

वेदान्तसारः

शास्त्रिभागेकलालकृतगुर्जरभाषा

तथा

श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्

रमापतिमिश्रकृतहिन्दीतात्पर्य—

शास्त्रिभागेकलालकृतगुर्जरभाषासहित—

—यतिवरस्वयम्भकाशकृतसंस्कृतटीकासहितम्

तदिदं सटीक पुस्तकद्वयं

पंडितोपाध्वं श्रीरजरात्मात्मज तुलजाशंकरशास्त्रिद्वारा

संशोध्य

रमापतिमिश्रेण मुंबईवैभवमुद्रणालये

चिंतामणिसखाराम वेचळे द्वारा प्रकाशितम् ।

रमापतिमिश्रमण्ड्या नास्त्य प्रकाशने कोपि प्रभवेत्

मूल्यम् प्रयत्नपूर्वकावलोकनम्

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગૂજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૧૮૪૧ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ ટી. ડી. રા. ૨૧૧૨

વિષય કદદ૨, ૩૭-૧, ૧

स्व. शेट केशवजी ! आपकी विद्वत्ता, विद्वानोंके ऊपर असाधारण भक्ति, अपूर्व वितरणशक्ति आदि सद्गुणोंसे आकृष्ट होकर आपके ही घनके व्ययसे इस पुस्तकको संपन्न कराया हूँ । पूर्ण प्रेम और कृतज्ञताके साथ इसे आपको अर्पण करता हूँ । यद्यपि यह वस्तु आपकी योग्यताके समक्ष अत्यल्प है तौ भी आपके स्वभावके अनुकूल और कुछ कालके विनोदके लिए पर्याप्त है.

जिसको बाहरी विद्वानोंके आनेपर पहले हर्ष होता था अब मुख छिपाना पड़ता है वही मैं हूँ.

रमावति मिश्र.

श्री

३२. शेठ केशवजी नरसीका अति संक्षिप्त परिचय.

श्रीमहागणपतये नमः । जिसके स्मरणार्थ सस्कृत, हिन्दी और गुजराती विवेचनके साथ यह श्रीदक्षिणामूर्ति स्तोत्र और गुजराती टीकासहित वेदान्तसार अमूल्य वितरणार्थ छपाया गया है उस उदार सदगृहस्थका नाम शेठ केशवजी नरसी है । ये कच्छी लोहाणा शेठ श्री नरसी बालजीके पुत्र थे । इनका जन्म सवत् १९४३ पौष शुक्ल १४ शी शनिवारमें कच्छ मगवाणा ग्राममें हुआ था । ये जन्मसे ही बड़े सुन्दर, चंचल और सत्कारी थे । सत्कारके उत्तम होनेसे ही ये सरलतासे सस्कृत, गुजराती, हिन्दी मराठी और इंग्लिशमें प्रविष्ट हो गये थे । सस्कृतमें इनका बहुत अच्छा प्रवेश था । कच्छ-विराजा-निवासी शास्त्री कुण्णजी मुरारिजी-शास्त्री जीवरामजी-स्वामी मंगलगिरिजी-और सुरेश्वरानन्दजी आदि इनके अध्यापक थे । सस्कृतके बड़े बड़े विद्वान् पण्डित, साधुसन्त सदा इनके यहा आया करते थे । उन सबका यथायोग्य सत्कार होता था । विद्वानोंके ससर्गसे इनका सत्कार तीव्र होगया था । काशीजीमें सस्कृत सभामें पण्डितसार्वभौम सर्वशास्त्रनिष्णात महामहोपाध्याय जगद्गुरुश्री १०८ शिवकुमार शास्त्रीजीने भी कहाथा कि केशवजी वेशन्ती हैं । ये शकर भगवान्के भक्त थे । प्रायः तटस्थ सबही विद्वान् शकरजीके भक्त होते ही हैं । ३५म्बकेश्वरमें सदा इनका आना जाना होता रहता था । सगीतशास्त्रमें और प्रतिविम्बग्राही कलामें भी इनका गभीर प्रवेश था । देशदेशान्तरके बड़े बड़े प्राचीन सगीतशास्त्री इनके यहा आते थे और सन्मान पाते थे । हिंदुविश्वविद्यालयमें भी इनने अपनी उदारताका परिचय दिया है । इनके नामसे कच्छमें मगवाणा ग्राममें एक कन्याशाला भी चलती है । बबईके बड़े बड़े रईसोंसे इनकी मैत्री थी । चाल चलनकी सफाई, बोल चालकी चतुराई और वृत्तिकी उदारताईके कारण इनको मित्र-मण्डलका सपादन अति सरल काम था । ये बहुत बड़े भाग्यशाली भी थे । इस तरह खर्च करने पर भी अनेक तरहके नफा नुकसान आने परभी अन्तसमयमें पिताकी संपत्तिको द्विगुणित करको छोड़ गये हैं । सवत् १९७९ माघ शुक्ल ११ गुरुवारमें दिनको ३६ वर्षकी तरुणतर अवस्थामें इनका स्वर्गवास हुआ था । ऐसे उदार गृहस्थके अभावसे अनेक आश्रित लोगोंको असाधारण दुःख हुआ है । इनकी माता और पत्नी तो आजन्मके लिये अपार शोकसागरमें निमग्न हो गई हैं । यह पुत्रक स्वर्गवासीकी पूज्य माता और धर्मपत्नीके उदार आश्रयसे प्रसिद्ध की गई है

रमापति मिश्र

संस्कृतज्ञ स्व ठक्कर केशवजी नरसी कोठारी

जन्म स

१९४३ पौष सुदि १४ शनिवार

स्व स

१९७९ माघ सुदि ११ गुरुवार

અથ વેદાન્તસાર ।

ગુજરાતી ભાષાન્તરસહિત ।

અસ્ત્રણ્ડં સચ્ચિદાનન્દમવાહ્મનસગોચરમ્ ॥

આત્માનમસ્ત્રિલાધારમાશ્રયેઽભીષ્ટસિદ્ધયે ॥ ૧ ॥

જે પરમાત્મા વાણી અને મનથી પર છે, અર્થાત્ જેને વાણી કહી શકતી નથી, તેમજ જે મનથી ગમ્ય નથી એવા સર્વ જગતના આધારરૂપ પૂર્ણ સચ્ચિદાનન્દ (જેમા મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને દુઃખનો અભાવ નિરતર રહ્યા કરે છે એવા) પ્રદાનો ઇચ્છેલી કાર્ય સિદ્ધિ માટે હું આશ્રય કરું છું ॥ ૧ ॥

અર્થતોઽપ્યદ્વયાનન્દમતીતદ્વૈતમાનતઃ ॥

ગુરુનારાધ્ય વેદાન્તસારં વક્ષ્યે યથામતિ ॥ ૨ ॥

જેને કોઈ વખત પણ દ્વૈત પદાર્થ ભાસતોજ નથી એવા અદ્વૈત સ્વરૂપ અને નામથી પણ અદ્વયાનન્દ નામે પ્રસિદ્ધ એવા ગુરુને નમસ્કાર કરી, વેદાન્તસાર નામનો ગ્રન્થ હું યથામતિ કહું છું ॥ ૨ ॥

વેદાન્તો નામ ઉપનિષદ્પ્રમાણમ્ ॥ તદુપકા-

રીણિ શારીરકસૂત્રાદીનિ ચ ॥ ૩ ॥

સ્વત સિદ્ધ પ્રમાણસ્વરૂપ ઉપનિષદ્નું નામ વેદાન્ત છે, અથવા ઉપનિષદ્જ જેમાં પ્રમાણ છે તે શાસ્ત્ર વેદાન્ત છે, અને તેજ પ્રમાણે પ્રમાણસ્વરૂપ ઉપનિષદોને અનુકૂલ જે શારીરક મીમાંસા નામથી પ્રસિદ્ધ સૂત્ર ઇત્યાદિ બીજાં અધ્યાત્મશાસ્ત્રો છે તે પણ વેદાન્ત નામથી સુપ્રસિદ્ધ લેખાય છે ॥ ૩ ॥

અસ્ય વેદાન્તપ્રકરણત્વાત્તદીયૈરેવાનુબન્ધૈ- સ્તદ્વત્તાસિદ્ધેર્ન તે પૃથગાલોચનીયાઃ ॥ ૪ ॥

આ ગ્રન્થ વેદાન્તશાસ્ત્રનો પ્રકરણ ગ્રન્થ છે એ કારણથી વેદાન્ત-
શાસ્ત્રના બીજા ગ્રન્થ લણવાથી જે ફળ થાય છે તે આ વેદાન્તસાર
નામનો ગ્રન્થ લણવાથી પણ થાય છે, તેથી વેદાન્તના બીજા ગ્રન્થોમા
જે અધિકારી, વિષય, સબ્ધ અને પ્રયોજન એ ચાર અનુબન્ધ
પ્રમાણ છે, તે ચાર અનુબધથીજ આ ગ્રન્થની પણ ચાર અનુબધ
પ્રતિષ્ઠાપન કરવાની સિદ્ધિ થઈ જાય છે એટલે ફરીથી આ ગ્રન્થમા તે
ચાર અનુબધ પ્રતિષ્ઠાપન કરવાનું પ્રયોજન રહેતું નથી ॥ ૪ ॥

તત્રાનુબન્ધો નામ અધિકારિવિષયસમ્બ- ન્ધપ્રયોજનાનિ ॥ ૫ ॥

તેમા અધિકારી, વિષય, સબ્ધ અને પ્રયોજન આ ચારને
અનુબધ તરીકે કહેવામા આવેલ છે, અને આ ચાર અનુબધને
લઈનેજ વેદાન્તશાસ્ત્રનો આરભ કરાય છે ॥ ૫ ॥

અધિકારી તુ વિધિવદધીતવેદવેદાઙ્ગત્વેના- પાતતોઽધિગતાશ્ચિલવેદાર્થોઽસિન્નન્મનિ જ- ન્માન્તરે વા કામ્યનિષિદ્ધવર્જનપુરઃસરં નિત્ય- નૈમિત્તિકપ્રાયશ્ચિત્તોપાસનાઽનુશાનેન નિર્ગતનિ- શ્ચિલકલ્મષતયા નિતાન્તનિર્મલસ્વાન્તઃ સાધ- નચતુષ્ટયસમ્પન્નઃ પ્રમાતાધિકારી ॥ ૬ ॥

જે યથાવિધિ ઋક્, યજુષ, સામ અને અથર્વ એ ચારવેદ અને
શિક્ષા, કલ્પ, વ્યાકરણ, નિરુક્ત, છન્દ, અને જ્યોતિષ એ છ વેદાંગ
લણેલો હોય, સંપૂર્ણ વેદના અર્થને સાધારણ રીતે જાણતો હોય,
આ જન્મમા અથવા બીજા જન્મમા કામ્ય અને નિષિદ્ધ કર્મોનો ત્યાગ

કેરી નિત્ય, નૈમિત્તિક અને પ્રાયશ્ચિત્ત કર્મો અને ઉપાસનાના અનુષ્ઠાન થકી બધા જાતનાં પાપો નીકળી જવાથી અત્યંત નિર્મલ અત કરણ-વાળો થઈ, વિવેક, વૈશગ્ય, શમાદિ સ પત્તિ અને સુમુક્ષતા એ આર સાધનસ પત્ર થએલો હોય અને હૃદયાવચ્છિન્ન ચૈતન્યવાળો હોય એવો એ પ્રમાતા એટલે જીવાત્મા હોય તે આ શાસ્ત્રનો અધિકારી છે ॥ ૬ ॥

કામ્યાનિ સ્વર્ગાદીષ્ટસાધનાનિ જ્યોતિષ્ટો-
માદીનિ ॥ નિષિદ્ધાનિ નરકાદ્યનિષ્ટસાધનાનિ
બ્રહ્મહનનાદીનિ ॥ નિત્યાનિ અકરણે પ્રત્યવા-
યસાધનાનિ સન્ધ્યાવન્દનાદીનિ ॥ નૈમિત્તિકા-
નિ પુત્રજન્માદ્યનુબન્ધીનિ જાતેષ્ટ્યાદીનિ ॥ પ્રા-
યશ્ચિત્તાનિ પાપક્ષયમાત્રસાધનાનિ ચાન્દ્રાય-
ણાદીનિ । ઉપાસનાનિ સગુણબ્રહ્માવિષયકમા-
નસવ્યાપારરૂપાણિ શાણ્ડિલ્યવિદ્યાદીનિ ॥
एतेषां नित्यादीनां बुद्धिशुद्धिः परं प्रयोजनम् ।
उपासनानां तु चित्तैकाग्र्यम् ॥ “ तमेतमात्मानं
वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन ”
इत्यादि श्रुतेः “ तपसा कल्मषं हन्ति ” इत्यादि-
स्मृतेश्च । नित्यनैमित्तिकयोरुपासनानाञ्च
अवान्तरफलं पितृलोकसत्यलोकप्राप्तिः “ क-
र्मणा पितृलोको विद्यया देवलोकः ” इत्या-
दिश्रुतेः ॥ ७ ॥

સ્વર્ગાદિ સુખપ્રાપ્તિના કરણરૂપ અગ્નિષ્ટોમાદિ યજ્ઞનુ નામ ‘કામ્ય’
કર્મ છે.

નરકાદિ દુ ખલોગનું સાધન બ્રાહ્મણવધાદિ ‘નિષિદ્ધ’ કર્મ કહેવાય છે

જેના ન કરવાથી અનેક પાપ થાય છે એવા સધ્યાવદન ઇત્યાદિ કર્મો ‘નિત્યકર્મ’ કહેવાય છે

પુત્રોત્પત્તિ ઇત્યાદિના ઉદ્દેશથી કહેલા જે જાતેષ્ટિ ઇત્યાદિ કર્મો તે ‘નૈમિત્તિક’ કર્મો કહેવાય છે

જેના કરવાથી પાપનો નાશ થાય છે એવા ચાન્દ્રાયણ ઇત્યાદિ જે વ્રતો તેને ‘પ્રાયશ્ચિત્ત’ કર્મો કહે છે.

સગુણ બ્રહ્મવિષયક ચિત્તની એકાગ્રતારૂપ જે શાન્તિપ્રધાન વિદ્યા શાસ્ત્રિકલ્પવિદ્યા, ભક્તિ ઇત્યાદિ તેને ‘ઉપાસના’ કહેવામા આવે છે.

ઉપર કહેલા નિત્ય નૈમિત્તિકાદિ કર્મોનું કેવળ ચિત્તશુદ્ધિ થવી એજ પ્રયોજન છે.

ઉપાસનાઓનું મુખ્ય પ્રયોજન કેવલ ચિત્તની એકાગ્રતા થવી એજ છે, માટે અન્ત કરણ નિર્મલ થયા પછી નિત્ય નૈમિત્તિકાદિ કર્મોનું કંઈ પણ પ્રયોજન રહેતું નથી. એ વિષયમાં શ્રુતિ પણ પ્રમાણ-ભૂત છે શ્રુતિ કહે છે કે “વેદભણવો, યજ્ઞ કરવો, તપ કરવું અને અનશન (ચાન્દ્રાયણ) ઇત્યાદિ વ્રત કરી બ્રાહ્મણો પરમાત્મસ્વરૂપને જાણવાની ઇચ્છા કરે છે ” તેમજ સ્મૃતિ પણ તે વિષયને દઢ કરે છે કે. “તપ કરવાથી અનેક પાપોનો નાશ થાય છે ” વળી નિત્ય, નૈમિત્તિક, ઉપાસના વિગેરે કર્મોનું કંઈક પિતૃલોકની પ્રાપ્તિ અને સત્યલોકની પ્રાપ્તિરૂપ બીજું ફલ પણ થાય છે અને તેજ શ્રુતિ કહે છે કે “કર્મ કરવાથી પિતૃલોકાદિની પ્રાપ્તિ થાય છે અને તપ તથા ઉપાસના કરવાથી દેવલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે ” તાત્પર્ય એ કે કર્મોનું મુખ્ય ફલ ચિત્ત-શુદ્ધિ દ્વારા મુક્તિ છે પણ વાસનાના બંધનથી તે ન મળી શકે તો પિતૃલોક તથા સ્વર્ગલોકની પ્રાપ્તિ તો થાય છે જ. ॥ ૭ ॥

**સાધનાનિ નિત્યાનિત્યવસ્તુવિવેકેહામુત્રફ-
લભોગવિરાગશમદમાદિસમ્પત્તિમુમુક્ષુત્વાનિ ॥૮॥**

નિત્ય અને અનિત્ય વસ્તુનો વિચાર, આ લોક અથવા પરલોકના કુળલોગની ઇચ્છા ન રાખવી, શમ હમ ઇત્યાદિ સાધનસમ્પત્તિ, અને મોક્ષ પામવાની ઇચ્છા આ ચાર 'સાધનચતુષ્ટય' નામથી ઓળખાય છે. તેઓના નામ ક્રમથી. પહેલું 'વિવેક,' બીજું, 'વિરાગ,' ત્રીજું 'સાધનસમ્પત્તિ,' અને ચોથું 'મુમુક્ષુત્વ' એ પ્રમાણે કહેવાય છે ॥ ૮ ॥

**નિત્યાનિત્યવસ્તુવિવેકસ્તાવદ્રહૈવ નિત્યં વસ્તુ
તતોऽન્યદસિલમનિત્યમિતિ વિવેચનમ્ ॥ ૯ ॥**

આ સંસારમા કેવલ પ્રદાન નિત્ય છે, એથી રહિત બીજી વસ્તુઓ અનિત્ય છે આ પ્રમાણેના વિચારને 'નિત્યાનિત્યવસ્તુવિવેક' કહે છે ॥ ૯ ॥

**ऐहिकानां स्रक्चन्दनादिविषयभोगानां
कर्मजन्यतया अनित्यत्ववदामुष्मिकानामप्य
मृतादिविषयभोगानामनित्यतया तेभ्यो नि-
तरां विरतिरिहामुत्रफलभोगविरागः ॥ १० ॥**

જેમ આ સંસારમા કર્માનુસાર પ્રાપ્ત થનાર પુષ્પમાળા, ચંદન ઇત્યાદિ સુખ આપનારા પદાર્થો અનિત્ય છે તેમ કર્માનુસાર પ્રાપ્ત થનાર સ્વર્ગાદિલોકના અમૃત વિગેરે પદાર્થોના લોગ પણ અનિત્ય છે, માટે એ બંને અનિત્ય સુખોના લોગની ઇચ્છા ન કરવી એજ શ્રેયસ્કર છે એમ બુદ્ધિ થવી એનું નામ 'ઈહામુત્રફલલોગવિરાગ' -આ લોક અને પરલોકના ફલોપલોગમા અપ્રીતિ-કહેવાય છે ॥ ૧૦ ॥

**शमदमादयस्तु शमदमोपरतितितिक्षास-
माधानश्रद्धाः ॥ ११ ॥**

શમ, હમ, ઉપરતિ, તિતિક્ષા, સમાધાન અને શ્રદ્ધા એ છ વસ્તુ 'શમહમાદિસાધનસમ્પત્તિ' નામથી કહેવામાં આવે છે. ॥ ૧૧ ॥

શમસ્તાવત શ્રવણાદિવ્યતિરિક્તવિષયેભ્યો
મનોનિગ્રહઃ ॥ ૧૨ ॥

ઇશ્વરવિષયક શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન શિવાય બાકીના
વિષયોમાંથી મનને હઠાવી લેવું તેનું નામ ‘શમ’ કહેવાય છે ॥ ૧૨ ॥

દમો બાહ્યેન્દ્રિયાણાં તદ્વ્યતિરિક્તવિષયેભ્યો
નિવર્તનમ્ ॥ ૧૩ ॥

શ્રોત્ર ઇત્યાદિ બાહ્ય ઇન્દ્રિયોને ઇશ્વરવિષયક શ્રવણાદિથી અન્ય
વિષયોમાંથી હઠાવી લેવી તેનું નામ ‘દમ’ કહેવાય છે ॥ ૧૩ ॥

નિવર્તિતાનામેતેષાં તદ્વ્યતિરિક્તવિષયેભ્ય
ઉપરમણમુપરતિઃ । અથવા વિહિતાનાં કર્મ્મણાં
વિધિના પરિત્યાગઃ ॥ ૧૪ ॥

ઇશ્વરવિષયક શ્રવણાદિકથી ભિન્ન વિષયોમાંથી હઠાવેલી બાહ્ય
ઇન્દ્રિયોનું દમન કરવું એનું નામ ‘ઉપરતિ’ છે, અથવા વિધિવાક્યથી
પ્રતિપાદિત કર્મોના વિધિપૂર્વક પરિત્યાગ કરવો એને પણ ‘ઉપરતિ’
કહે છે ॥ ૧૪ ॥

તિતિક્ષા શીતોષ્ણાદિસહિષ્ણુતા ॥ ૧૫ ॥

ટાડુ, ઉનુ, સુખ, દુઃખ ઇત્યાદિને સહન કરવું એને તિતિક્ષા
કહે છે ॥ ૧૫ ॥

નિગૃહીતસ્ય મનસઃ શ્રવણાદૌ તદનુગુણવિ-
ષયે ચ સમાધિઃ સમાધાનમ્ ॥ ૧૬ ॥

વિષયોમાંથી નિગ્રહ કરેલા મનને ઇશ્વરવિષયક શ્રવણાદિમાં
અથવા તેનેજ અનુસરતા બીજા કામમાં લગાડી એકાગ્રતા સાધવી
એને સમાધાન કહે છે ॥ ૧૬ ॥

ગુરુવેદાન્તવાક્યેષુ વિશ્વાસઃ શ્રદ્ધા ॥ ૧૭ ॥

ગુરૂના વાક્યોમા અને ઉપનિષદ્વાદિ વેદાન્તશ્રેયોના વાક્યોમાં વિશ્વાસ કરવો તે ‘ શ્રદ્ધા ’ કહેવાય છે ॥ ૧૭ ॥

મુમુક્ષુત્વં મોક્ષેચ્છા ॥ ૧૮ ॥

મોક્ષમા જે ઇચ્છા થવી તેને ‘ મુમુક્ષુત્વ ’ કહે છે ॥ ૧૮ ॥

**एवम्भूतः प्रमाताऽधिकारी । “शान्तो
दान्तः” इत्यादिश्रुतेः ॥ तथा चोक्तम्—“प्रशा-
न्तचित्ताय जितेन्द्रियाय प्रक्षीणदोषाय यथो-
क्तकारिणे॥गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदे-
यमेतत्सकलं मुमुक्षवे ” इति ॥ १९ ॥**

જે પૂર્વે કહેલા ચારે સાધનથી યુક્ત હોય તેનેજ વેદાન્તશા-
સ્ત્રનો અધિકારી કહેલો છે આ વિષયમા શ્રુતિ સ્મૃતિ યજુ પ્રમાણુ છે.
શ્રુતિમા કહ્યું છે કે “ જેનુ ચિત્ત શાન્ત હોય, જે જીતેન્દ્રિય હોય,
બ્રમ, લોભ ઇત્યાદિ દોષોથી રહિત હોય, આજ્ઞાકારી હોય, શુભવાન્
હોય, હિમેશા સ્વભાવને અનુસરનારો હોય, તેમજ મોક્ષની ઇચ્છા
કરવાવાળો હોય એવાજ શિષ્યને ઉપદેશ કરવો જોઈએ ” આથી તેજ
અધિકારી છે એમ સમજવુ ॥ ૧૯ ॥

विषयो जीवब्रह्मैक्यं शुद्धचैतन्यं प्रमेयम् ।

तत्रैव वेदान्तानां तात्पर्यात् ॥ ૨૦ ॥

જીવ ચૈતન્ય અને બ્રહ્મ ચૈતન્યનું એકય સ્વરૂપ જે શુદ્ધ ચૈતન્ય
પ્રમેયજ્ઞાન એજ આ શાસ્ત્રનો બાણવાદાયાક વિષય છે, કેમકે વેદાન્ત
શાસ્ત્રનું તેમાજ તાત્પર્ય છે ॥ ૨૦ ॥

સમ્બન્ધસ્તુ તદૈક્યપ્રમેયસ્ય તત્પ્રતિપાદકો-
પનિષત્પ્રમાણસ્ય ચ બોધ્યબોધકભાવલક્ષણઃ ॥૨૧॥

જીવ અને બ્રહ્મની એકતારૂપ જે પ્રમેય તેની સાથે તેના પ્રતિપાદક ઉપનિષદ્વાદિ પ્રમાણુઅન્યોનો બોધ્યબોધકરૂપ સબંધ છે એટલે પ્રમેય બોધ્ય છે, અને પ્રમાણુઅન્ય બોધક છે ॥ ૨૧ ॥

પ્રયોજનન્તુ તદૈક્યપ્રમેયગતાજ્ઞાનનિવૃત્તિઃ
તત્સ્વરૂપાનન્દાવાપ્તિશ્ચ ॥ “તરતિ શોકમા-
ત્મવિત્” ઇત્યાદિશ્રુતેઃ । “બ્રહ્મ વેદ બ્રહ્મૈવ
ભવતિ” ઇત્યાદિશ્રુતેશ્ચ ॥ ૨૨-૨૩ ॥

જીવ અને બ્રહ્મની એકતારૂપ જે પ્રમેય-તે વિષયક જે અજ્ઞા-
નતા તેની નિવૃત્તિ અને તેના આનન્દરૂપ ફળની પ્રાપ્તિ તેજ વેદાન્ત-
શાસ્ત્રના આરભનું પ્રયોજન છે એમા શ્રુતિપણુ પ્રમાણુભૂત છે કેઃ
“આત્મજ્ઞાનવાળો પુરૂષ શોકથી રહિત થઈ જાય છે ” તેમજ “ જે
બ્રહ્મવેત્તા થાય છે તે બ્રહ્મરૂપજ થાય છે ” ॥ ૨૨-૨૩ ॥

અયમધિકારી જનનમરણાદિસંસારાનલસ-
ન્તસો દીપ્તશિરા જલરાશિમિવોપહારપાણિઃ શ્રો-
ત્રિયં બ્રહ્મનિષ્ઠં ગુરુમુપસૃત્ય તમનુસરતિ “તાદિજ્ઞા-
નાર્થં સ ગુરુમેવાભિગચ્છેત્સમિત્પાણિઃ શ્રોત્રિયં
બ્રહ્મનિષ્ઠમ્” ઇત્યાદિશ્રુતેઃ । સ ગુરુઃ પરમકૃપયા
અધ્યારોપાપવાદન્યાયેનૈનમુપદિશતિ । “તસ્મૈ
સવિદ્ધાનુપસન્નાય સમ્યક્ પ્રશાન્તચિત્તાય શમા-
ન્વિતાય ॥ યેનાક્ષરં પુરુષં વેદ સત્યં પ્રોવાચ તાં
તત્ત્વતો બ્રહ્મવિદ્યામ્ ” ઇત્યાદિશ્રુતેઃ ॥ ૨૪ ॥

જન્મમરણરૂપ સ સારાગ્રિથી તપેલો જે જીવાત્મા સમિધ, દર્શ, શુષ્ક ઇત્યાદિ ભેટ કરવાની વસ્તુઓ લઈ, જેમ કોઈ તપેલા મસ્તકવાળો પુરૂષ જલાશય પ્રત્યે આતુરતાથી બંધ છે તેમજ વેદાન્તશાસ્ત્રના પારને બાણનારા અને તે પ્રમાણે ચાલનારા ગુરૂ પાસે જઈ તેમની સેવા કરે છે-જેમ શ્રુતિ કહે છે “ પ્રહ્મનિષ્ઠ એટલે વેદાન્તશાસ્ત્રમાં કહેલાં આચરણનુ યથાર્થ પરિપાલન કરનાર અને તેને બાણનાર એવા સદ્ગુરૂ પાસે તે શિષ્યે જવું જોઈએ, તેમ તે સદ્ગુરૂ પાસે જઈ તેમની સેવા કરવી ”-તેવા શિષ્યને પરમ કૃપાલુ ગુરૂ દયા કરી અધ્યારોપ અને અપવાદ એ ન્યાયથી એટલે સાક્ષાત્ પ્રહ્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન વિધિવાક્યથી કરી શકાતું નથી માટે પહેલાં તો આ દેખાતું જગત્ પ્રહ્મસ્વરૂપમાંજ છે, તેથી જુદું નથી તેમ યુક્તિ અનુભવથી શીખવી, પછી આ દેખાતું જગત્ તે પ્રહ્મ નથી એમ નિષેધવાક્યોથી તેનો અપવાદ કરી-સમ-જાવી, વળી સત્ય, અનન્ત, જ્ઞાનસ્વરૂપ પ્રહ્મ છે એમ કેટલીક બીજી શ્રુતિઓને અનુસરી લક્ષણાવૃત્તિથી ઉપદેશ કરે છે. અને શ્રુતિમા પણ તેમજ કહ્યું છે કે “ જે પ્રહ્મવિદ્યા દ્વારા સન્નિધાનન્દ પૂર્ણ પ્રહ્મનું જ્ઞાન થાય તેજ પ્રહ્મવિદ્યા દ્વારા પ્રહ્મ બાણનાર ગુરૂ શિષ્યને ઉપદેશ કરે ” ॥ ૨૪ ॥

અસર્પભૂતાયાં રજ્જૌ સર્પારોપવદ્વસ્તુન્યવસ્ત્વા-
રોપોઽધ્યારોપઃ ॥ વસ્તુ સચ્ચિદાનન્દમદ્વયં
બ્રહ્મ । અજ્ઞાનાદિસકલજડસમૂહોઽવસ્તુ અ- ।
જ્ઞાનં તુ સદસદ્વચામર્નિર્વચનીયં ત્રિગુણા-
ત્મકં જ્ઞાનવિરોધિભાવરૂપં યત્કિંચિદિતિ
વદંતિ । અહમજ્ઞ ઇત્યાદ્યનુભવાત્ “દેવાત્મશક્તિં
સ્વગુણૈર્નિગૂઢામ્” ઇત્યાદિશ્રુતેશ્ચ ॥ ૨૫ ॥

ઉપર કહેલા ન્યાયના વિષયમા લૌકિક દૃષ્ટાંત આપે છે કે.
ઢોરડી કોઈપણ વખત ખરી રીતે સર્પ હોતી નથી પરંતુ જે વખત

તેજ દોરડીમાં સર્પનો ભ્રમ થાય છે તે અવસ્તુમાં એટલે દોરડીમાં વસ્તુનો એટલે સર્પનો જે ભ્રમ થવો તેને અજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે, અને એનેજ અધ્યાસોપ કહે છે સચ્ચિદાનન્દમય અદ્વિતીય પૂર્ણ બ્રહ્મ વસ્તુ છે, અને અજ્ઞાનાદિ સકલ જડ પદાર્થનો સમુદાય અવસ્તુ છે અને સત્ અને અસત્થી જે કંઈ ભિન્ન સત્ત્વગુણ, રમેગુણ, તમેગુણ રૂપ અને જ્ઞાનના પ્રતિબંધકરૂપ ભાવરૂપ પદાર્થ છે તેનેજ અજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે આ વિષયમાં અનુભવજ પ્રમાણ છે જેમકે હું કંઈ બાણતો નથી એજ અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ સૂચવે છે શ્રુતિમાં પણ કહ્યું છે કે “પ્રકાશ રૂપ આત્માની શક્તિ પોતાના સત્ત્વગુણ ઇત્યાદિથી વેષ્ટિત થઈ ગુપ્ત ભાવમાં રહે છે ” ॥ ૨૫ ॥

इदमज्ञानं समष्टिव्यष्ट्यभिप्रायेणैकमनेकमिति च व्यवहियते । तथाहि—यथा वृक्षाणां समष्ट्यभिप्रायेण वनमित्येकत्वव्यपदेशः, यथा वा जलानां समष्ट्यभिप्रायेण जलाशय इति तथा नानात्वेन प्रतिभासमानजीवगताज्ञानानां समष्ट्यभिप्रायेण तदेकत्वव्यपदेशः । “अजामेकाम्—” इत्यादिश्रुतेः । इयं समष्टिरुत्कृष्टोपाधितया विशुद्धसत्त्वप्रधाना । एतदुपहितं चैतन्यं सर्वज्ञत्वसर्वेश्वरत्वसर्वनियंतृत्वादिगुणकं सदसदव्यक्तमन्तर्यामि जगत्कारणमीश्वर इति च व्यपदिश्यते । सकलाज्ञानावभासकत्वादस्य सर्वज्ञत्वम् । “यः सर्वज्ञः स सर्ववित्” इति श्रुतेः ॥ २६ ॥

ઉપર કહેલા અજ્ઞાનનો સમષ્ટિરૂપથી એટલે એક શબ્દથી અથવા વ્યષ્ટિરૂપથી એટલે બિન્નબિન્ન શબ્દથી વ્યવહાર કરાય છે. જેમ વૃક્ષોના સમુદાયને એટલે સમષ્ટિને વન એવું નામ અપાય છે અને જલાના સમુદાયરૂપ સમષ્ટિને જલાશય એટલે તળાવ વિગેરે નામ અપાય છે તેમજ જુદા જુદા જીવોના અજ્ઞાનને સમષ્ટિરૂપે કહેવાની ઇચ્છા થાય છે ત્યારે અજ્ઞાન એવા એક વચનના પ્રયોગથી વ્યવહાર કરાય છે શ્રુતિમાં પણ કહ્યું છે કે “ એકજ અજ્ઞાન જન્મરહિત અને ત્રિગુણાત્મક છે ” અને તેજ સમષ્ટિરૂપ અજ્ઞાન સારી ઉપાધિવાળું હોવાથી તેમાં વિશુદ્ધ સત્ત્વગુણપ્રધાન છે, અને તેજ અજ્ઞાનથી વેષ્ટિત ચૈતન્યસ્વરૂપ બ્રહ્મ ‘ સર્વજ્ઞ, સર્વેશ્વર, સર્વનિયન્તા, અવ્યક્ત, અન્તર્યામી, જગત્કારણ અને ઇશ્વર ’ એ શબ્દોથી વ્યવહારમાં બોલાય છે જે સપૂર્ણ અજ્ઞાનની પ્રકાશકતાનો હેતુ છે તેજ સર્વજ્ઞ છે શ્રુતિમાં પણ કહ્યું છે કે “ જે જગતને સામાન્ય અથવા વિશેષરૂપથી બાંધે છે તે સર્વજ્ઞ કહેવાય છે ” ॥ ૨૬ ॥

ईश्वरस्येयं समष्टिरखिलकारणत्वात् कारण-
शरीरमानन्दप्रचुरत्वात् कोशवदाच्छादकत्वा-
च्चानन्दमयकोशः सर्वोपरमत्वात् सुषुप्तिः ।
अतएव स्थूलसूक्ष्मप्रपञ्चलयस्थानामिति चोच्यते।
यथा वनस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण वृक्षा इत्यनेकत्व-
व्यपदेशः, यथा वा जलाशयस्य व्यष्ट्यभिप्रा-
येण जलानीति, तथाऽज्ञानस्य व्यष्ट्यभिप्रा-
येण तदनेकत्वव्यपदेशः । “ इन्द्रो मायाभिः
पुरुष रूप ईयते ” इत्यादिश्रुतेः । अत्र व्यस्तसम-
स्तव्यापित्वेन व्यष्टिसमष्टिव्यपदेशः ॥ २७ ॥

ઇશ્વરની ઉપાધિરૂપ આ અજ્ઞાનસમુદાય આખા વિશ્વનું કારણ છે એજ કારણથી એને ‘ કારણ શરીર ’ કહેવામાં આવે છે વળી એમાં

આનન્દનુ અધિકપણું હોવાથી અને તલવારને રાખવાની મ્યાન જેને કોશ કહે છે તે જેમ તલવારને ઢાકી રાખે છે તેમ આ પણ ઢાંકણરૂપ હોવાથી ‘આનન્દમય કોશ’ કહેવાય છે અને એજ સમ્પૂર્ણ ઇન્દ્રિયોને ઉપરામ લેવાનું સ્થાન હોવાથી ‘સુષુપ્તિ’ નામથી પણ ઓળખાય છે વળી એજ કારણથી એને સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ પ્રપ ચના લયસ્થાન તરીકે પણ કહેવામા આવે છે જેમકે વનમાના વૃક્ષ પ્રત્યેક જુદા જુદા હોવાના કારણે વનનો પણ વ્યગ્તિરૂપ અનેક વૃક્ષરૂપે વ્યવહાર થતો જેવામા આવે છે, તેમજ જલાશયોનાં જલ પ્રત્યેક જુદાં જુદાં હોવાના કારણે પ્રત્યેક જલ-રૂપથી વ્યગ્તિરૂપે અનેક જલ કહેવાય છે તેજ પ્રમાણે સિધ્ધાંતમા અનેક પ્રકારના શોભમાન જીવસમુદાયના અજ્ઞાનને વ્યગ્તિરૂપથી એટલે પ્રત્યેક જીવાત્માની ઉપાધિરૂપે ગ્રહણ કરીએ તો અનેક અજ્ઞાન તરીકે ઓળખી શકાય છે તે વાત શ્રુતિમા પણ કહી છે કે “ઇશ્વર અનેક પ્રકારની માયાદ્વારા નાનાં રૂપ ધારણ કરે છે” આ વિષયમા ઇશ્વર પ્રત્યેક જીવવ્યાપી હોવાથી વ્યગ્તિરૂપ અને સમસ્ત જીવવ્યાપી હોવાથી સમગ્તિરૂપ જાણવો ॥ ૨૭ ॥

इयं व्यष्टिर्निकृष्टोपाधितया मलिनसत्त्वप्रधाना ।
 एतदुपहितचैतन्यमल्पज्ञत्वानीश्वरत्वादिगुणकं
 प्राज्ञ इत्युच्यते । एकाज्ञानवभासकत्वादस्य प्राज्ञ
 त्वम् । अस्पष्टोपाधितयाऽनतिप्रकाशकत्वम् ॥ २८ ॥

ઉપર કહેલ અજ્ઞાનની વ્યગ્તિ નાની ઉપાધિ છે માટે તમોગુણુ ભિન્નિત સત્ત્વગુણુપ્રધાન કહેવાય છે વળી વ્યગ્તિભૂત અજ્ઞાનથી યુક્ત એવું જે ચૈતન્ય તેને ‘પ્રાજ્ઞ’ શબ્દથી ઓળખવામાં આવે છે અને તેમાજ અદ્યક્ષપણું, અનીશ્વરપણું ઇત્યાદિ ગુણો રહે છે અને વ્યગ્તિ-ભૂત અજ્ઞાનયુક્ત ચૈતન્ય જુદી જુદી રીતે એક એક અજ્ઞાનનું પ્રકા-શક છે એજ કારણથી એને ‘પ્રાજ્ઞ’ અથવા ‘મલિનસત્ત્વપ્રધાન’ અને અસ્પષ્ટઉપાધિયુક્ત હોવાના કારણે ‘અનતિ પ્રકાશક’ એટલે અદ્ય પ્રકાશક તરીકે કહેવામાં આવે છે ॥ ૨૮ ॥

અસ્યાપીયમહક્કારાદિકારણત્વાત્કારણશરી
રમ્ । આનન્દપ્રચુરત્વાત્કોશવદાચ્છાદક-
ત્વાચ્ચ-આનન્દમયઃ કોશઃ । સર્વોપરમત્વા-
ત્સુષુપ્તિઃ । અત એવ સ્થૂલસૂક્ષ્મશરીરલયસ્થા-
નમિતિ ચોચ્યતે ॥ ૨૯ ॥

આજ બ્યગિટભૂત અજ્ઞાન અહકારાદિનુ કારણ છે, અને તેથીજ
એને ‘કારણશરીર’ કહેવામાં આવે છે, આનન્દનું આધિક્ય હોવાથી
અને પૂર્વની માફક કોશની પેઠે એ આચ્છાદક હોવાથી ‘આનન્દમય
કોશ’ પણ કહેવામાં આવે છે અને ઇન્દ્રિયોનું ઉપરામ પામવાનું સ્થાન
હોવાથી ‘સુષુપ્તિ’ શબ્દથી પણ એ ઓળખાય છે અને એજ કારણથી
એ અજ્ઞાનને સ્થૂલ સૂક્ષ્મ પ્રપચના લયનુ સ્થાન પણ કહેવામાં
આવે છે ॥ ૨૯ ॥

તદાનીમેતાવીશ્વરપ્રાજ્ઞૌ ચૈતન્યપ્રદીપ્તાભિ-
રતિસૂક્ષ્માભિરજ્ઞાનવૃત્તિભિરાનન્દાનુભવતઃ ।
“આનન્દમુક્ ચેતોમુખઃ પ્રાજ્ઞઃ” इतिश्रुतेः
सुखमहमस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिषमित्युत्थि-
तस्य परामर्शापत्तेश्च ॥ ૩૦ ॥

ઈશ્વર અને પ્રાજ્ઞ એ બે સુષુપ્તિકાલમાં એટલે ગાઢ નિદ્રાસમ-
યમાં ચૈતન્યદ્વારા પ્રકાશિત થઈ અતિસૂક્ષ્મ અજ્ઞાનવૃત્તિ દ્વારા આનન્દ
ભોગવે છે એ બાબતમાં શ્રુતિ પણ કહે છે કે “પ્રાજ્ઞ ચૈતન્યના પ્રકાશ
દ્વારા સુષુપ્તને ભોગવે છે” વળી આપણને કોઈ વખત એમ પણ સ્મરણ
થાય છે કે જ્યારે સુષુપ્તે ઉઠીએ છીએ ત્યારે કહીએ છીએ કે ‘જ્યારે
આજ હું સુષુપ્તપૂર્વક નિદ્રા લેતો હતો ત્યારે મને કંઈ ખબર ન હતી’
એ સ્મરણ પૂર્વના અનુભવને અવશ્ય સિદ્ધ કરે છે. અનુભવ કયા
શિવાય આ જાતનું સ્મરણ બીજી રીતે કેમ થી શકે ? માટે આ અનુ-
ભવ પણ તેમાં પ્રમાણભૂત છે ॥ ૩૦ ॥

અનયોઃ સમષ્ટિવ્યષ્ટ્યોર્વનવૃક્ષયોરિવ જલાશનં
યજલયોરિવ ચાભેદઃ ॥ ૩૧ ॥

જેમ વૃક્ષની સમષ્ટિરૂપ વનનો અને વનની વ્યષ્ટિરૂપ વૃક્ષનો કંઈ પણ ભેદ નથી તેમજ વળી જલની સમષ્ટિરૂપ જલાશયનો અને જલાશયની વ્યષ્ટિરૂપ જલનો કંઈ ભેદ નથી તેજ પ્રકારે અજ્ઞાન-સમષ્ટિનો અને અજ્ઞાનવ્યષ્ટિનો પણ ભેદ નથી ॥ ૩૧ ॥

एतदुपाहितयोरीश्वरप्राज्ञयोरपि वनवृक्षाव-
च्छिन्नाकाशयोरिव जलाशयजलगतप्रतिबि-
म्बाकाशयोरिव चाभेदः “एष सर्वेश्वर एष-
सर्वज्ञ एषोन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ
हि भूतानाम्” इत्यादिश्रुतेः ॥ ३२ ॥

જેમ વૃક્ષોની સમષ્ટિરૂપ વનથી ઘેરાયલું આકાશ ને વ્યષ્ટિરૂપ પ્રત્યેક વૃક્ષથી ઘેરાયેલા આકાશમા કોઈ ભેદ માલુમ પડતો નથી, વળી જેમ જલની સમષ્ટિરૂપ જલાશયમા પ્રતિબિંબલાવથી રહેલ આકાશ અને વ્યષ્ટિરૂપ જલમા પ્રતિબિંબલાવથી રહેલ આકાશમા કોઈ ભેદ નથી તેમજ સમષ્ટિરૂપ જે અજ્ઞાન તેરૂપ ઉપાધિસહિત ચૈતન્યસ્વરૂપ ઇશ્વરનો અને વ્યષ્ટિરૂપ અજ્ઞાનથી યુક્ત ચૈતન્યસ્વરૂપ પ્રાણનામવાળા આત્માનો પણ વાસ્તવિક ભેદ નથી. આ બાબતમા શ્રુતિપણ કહે છે કે “આજ સ પૂર્ણ જગતનો ઇશ્વર, આજ સર્વજ્ઞ, આજ અન્તર્યામી, આજ સર્વતુ કારણ અને આજ આખા જગતની ઉત્પત્તિ અને પ્રલયનો હેતુ છે” ॥ ૩૨ ॥

वनवृक्षतदवच्छिन्नाकाशयोर्जलजलाशयत-
द्गतप्रतिबिम्बाकाशयोर्वा आधारभूतानुपहिता-
काशवदनयोरज्ञानतदुपाहितचैतन्ययोराधारभूतं

યદનુપહિતં ચૈતન્યં તત્તુરીયમિત્યુચ્યતે ।
 “ શાન્તં શિવમદૈતં ચતુર્થં મન્યન્તે સ આત્મા
 સ વિજ્ઞેયઃ ” ઇત્યાદિશ્રુતેઃ ॥ ૩૩ ॥

વનથી ઘેરાયેલ આકાશ અને વૃક્ષથી ઘેરાયેલ આકાશ, તેમ જલાશયમા પ્રતિબિંબભાવથી રહેલુ આકાશ અને જલમા પ્રતિબિંબ ભાવથી રહેલ આકાશ, એ સર્વ આકાશનુ આશ્રય જેમ અમાપ આકાશ એટલે મહાકાશ છે તેમજ સમષ્ટિ અને વ્યષ્ટિરૂપ જે અજ્ઞાન અને અજ્ઞાનયુક્ત ચૈતન્યાદિકનો આધાર જે અમાપ ચૈતન્ય એટલે શુદ્ધ ચૈતન્ય છે તેને તુરીય બ્રહ્મ ચૈતન્ય લોકો કહે છે આ બાબતમા શ્રુતિ પણ પ્રમાણીભૂત થઈ કહે છે કે “ મ ગલમય અદ્વિ-
 તીય ચૈતન્યને ચતુર્થ કહે છે અને તેનેજ આત્મા કહે છે અને તેજ વિજ્ઞેય પણ છે ” ॥ ૩૩ ॥

इदमेव तुरीयं शुद्धचैतन्यमज्ञानादितदुपहि-
 तचैतन्याभ्यां तप्तायःपिण्डवदविविक्तं सन्महा-
 वाक्यस्य वाच्यं विविक्तं सल्लक्ष्यमित्युच्यते ॥३४॥

જેમ અગ્નિથી તપાવેલ લોહાના ગોળાનો અગ્નિની સાથે અલેહ હોવાથી લોહાનો ગોળો બાળે છે એમ વ્યવહાર થાય છે અને વાસ્ત-
 વિક બાળવાપણુ અગ્નિમાજ છે, પણ અગ્નિ અલેહરૂપ હોવાથી ઉપર કહેલ વાક્યનો વાચ્ય અર્થ એટલે ઉપલક અર્થ થાય છે અને લોહાથી લિપ્તરૂપ ગણીએ ત્યારે તે વાક્યનો લક્ષ્ય અર્થ થાય છે, એટલે લોહાનો ગોળો બાળે છે એનો અતર્ગત અર્થ તપાવેલ લોહાના ગોળાની અદર રહેલો અગ્નિ બાળે છે એમ સમજીએ છીએ તેજ પ્રમાણે સિદ્ધાન્તમા પણ આ ચતુર્થ બ્રહ્મ ચૈતન્ય, સમષ્ટિ, વ્યષ્ટિ અજ્ઞાન અને અજ્ઞાનયુક્ત ચૈતન્યની સાથે અલેહરૂપ હોવાથી તત્ત્વ-
 મસિ એ મહાવાક્યના વાચ્ય અર્થરૂપે પ્રતીત થાય છે અને લિપ્તરૂપ માનીએ ત્યારે લક્ષ્ય અર્થરૂપે પ્રતીત થાય છે. ॥ ૩૪ ॥

અસ્યાજ્ઞાનસ્યાવરણવિક્ષેપનામકં શક્તિદ્વય-
મસ્તિ । આવરણશક્તિસ્તાવત્ અલ્પોઽપિ મેઘો-
ઽનેકયોજનાયતમાદિત્યમણ્ડલમાલોકયિતૃન-
યનપથપિધાયકતયા યથાચ્છાદયતીવ તથાઽ-
જ્ઞાનં પરિચ્છિન્નમપ્યાત્માનમપરિચ્છિન્નસંસારિ-
ણમવલોકયિતૃબુદ્ધિપિધાયકતયાચ્છાદયતીવ
તાદૃશસામર્થ્યમ્ । તદુક્તમ્—“ ઘનચ્છન્નદૃષ્ટિર્ઘ-
નચ્છન્નમક યથાનિષ્પ્રભં મન્યતે ચાતિમૂઢઃ ।
તથા વદ્ધવદ્ધાતિ યો મૂઢદૃષ્ટેઃ સ નિત્યોપલબ્ધિ-
સ્વરૂપોહમાત્મા ” ॥ ૩૫ ॥

પૂર્વે કહેલા અજ્ઞાનની બે શક્તિ છે એક આવરણશક્તિ અને
બીજી વિક્ષેપશક્તિ જેમ મનુષ્યોના નેત્રને ઢાકનાર થોડા દેશમાં રહે-
નાર વાદળ હજારો યોજન દૂર રહેલ સૂર્યને આચ્છાદિત કરવાથી
એટલે ઢાકવાથી આચ્છાદક કહેવાય છે તેમ અવિવેકી મનુષ્યના
જ્ઞાનને ઢાકનાર તેમજ સર્વવ્યાપી પરબ્રહ્મને ઢાકનાર પ્રસિદ્ધ અજ્ઞા-
નની શક્તિને આવરણશક્તિ કહે છે હસ્તામલકાચાર્યકૃત સ્તોત્રમાં
પણ કહ્યું છે કે “ જેમ અજ્ઞાની મનુષ્યના નેત્ર વાદળાથી ઢંકાઇ જાય
છે ત્યારે અજ્ઞાનીઓ કહે છે કે સૂર્યમ ડળને વાદળાએ ઢાકી દીધું છે,
વાસ્તવિક તેમ નથી તેજ પ્રમાણે મૂર્ખ માણસ જે આત્મસ્વરૂપને
બદ્ધ તરીકે માને છે તેને વિવેકી પુરૂષ નિત્ય, જ્ઞાનસ્વરૂપ અને સદા
મુક્ત આત્મારૂપ હું છું એમ કહે છે ” ॥ ૩૫ ॥

અનયાવૃત્તસ્યાત્મનઃ કર્તૃત્વમોક્તૃત્વસુખિ-
ત્વદુઃખિત્વાદિસંસારસમ્ભાવનાપિ ભવતિ યથા
સ્વજ્ઞાનેનાવૃતાયાં રજ્જ્વાં સર્પત્વસમ્ભાવના ॥૩૬॥

જેમ જામથી અ ધારામા પડેલી દોરીમાં દોરી બુદ્ધિ ન થતા નવું જ સર્પ તરીકે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે તેજ પ્રમાણે અજ્ઞાનની આવશ્ય શક્તિદ્વારા આચ્છાદિત આત્માને સ્વસ્વરૂપનું જ્ઞાન ન થતા તેથી વિરૂદ્ધ ‘હું કર્તા છું, હું ભોક્તા છું, હું સુખી છું, હું દુઃખી છું’ ઇત્યાદિ મોહભળથી વ્યાપ્ત કેવળ સ સારનુજ જ્ઞાન થાય છે ॥ ૩૬ ॥

વિશ્લેષશક્તિસ્તુ યથા રજ્જ્વજ્ઞાનં સ્વાવૃતર-
જૌ સ્વશક્ત્યા સર્પાદિકમુદ્ભાવયતિ એવમજ્ઞાન-
મપિ સ્વાવૃતાત્માનિ સ્વશક્ત્યા આકાશાદિપ્ર-
પન્નમુદ્ભાવયતિ તાદૃશં સામર્થ્યમ્ । તદુ-
ક્તમ્-“વિશ્લેષશક્તિર્લિંગાદિબ્રહ્માણ્ડાન્તં જગ-
ત્સૃજેત્” इति ॥ ૩૭ ॥

જેમ દોરડીમા રહેલું અજ્ઞાન પોતાની શક્તિદ્વારા દોરડીમાં સર્પના સ્વરૂપને પ્રત્યક્ષ કરાવે છે તેમજ આ વિશ્લેષનામવાળી શક્તિ અજ્ઞાનથી આચ્છાદિત આત્મસ્વરૂપમા આકાશાદિ પચમહાભૂતથી લઈ સર્વ જગતનો જામ ઉત્પન્ન કરાવે છે એનેજ વિશ્લેષશક્તિ કહેવામાં આવે છે બીજા અન્યોમા પણ કહ્યું છે કે “અજ્ઞાનની વિશ્લેષશક્તિ બ્રહ્મથી લઈ સ્તભ પર્યંત એટલે સ્થાવર સુધી દેખાતું જે જગત્ તેને ઉત્પન્ન કરે છે. ॥ ૩૭ ॥

શક્તિદ્વયવદજ્ઞાનોપહિતં ચૈતન્યં સ્વપ્રધાન-
તયા નિમિત્તં સ્વોપાધિપ્રધાનતયા ઉપાદાનઞ્ચ
ભવતિ, યથા લૂતા તન્તુકાર્યમ્પ્રતિ સ્વપ્રધાન-
તયા નિમિત્તં સ્વશરીરપ્રધાનતયોપાદાનં ચ
ભવતિ ॥ ૩૮ ॥

જેમ ઉર્ણનાભ નામનો કીડો પોતે બનાવેલા પ્રધાનરૂપથી જાળનું નિમિત્તકારણ થાય છે અને શરીરપ્રધાનરૂપથી તેમાં રહેલ તાંતણાનું ઉપાદાન કારણ થાય છે તેમજ આવરણ અને વિક્ષેપશક્તિ સહિત અજ્ઞાનદ્વારા આચ્છાદિત ચૈતન્ય સ્વયપ્રધાનરૂપથી સંપૂર્ણ જગત્નું નિમિત્તકારણ થાય છે અને ઉપાધિરૂપ જે અજ્ઞાન તેના પ્રધાનરૂપથી ઉપાદાન કારણ પણ થાય છે ॥ ૩૮ ॥

**તમઃપ્રધાનવિક્ષેપશક્તિમદ્જ્ઞાનોપહિતચૈત-
ન્યાદાકાશ આકાશાદાયુર્વાયોરભિરમેરાપઃ અ-
દ્ભ્યઃ પૃથિવી ચોત્પદ્યતે । “તસ્માદ્વા એતસ્મા-
દાત્મન આકાશઃ સમ્ભૂતઃ”** इत्यादिश्रुतेः ॥ ૩૯ ॥

તમોગુણપ્રધાન વિક્ષેપશક્તિયુક્ત અજ્ઞાનથી આચ્છાદિત જે ચૈતન્ય તેનાથી આકાશ ઉત્પન્ન થયું છે, આકાશથી વાયુ અને વાયુથી અગ્નિ, અગ્નિથી જળ અને જળથી પૃથ્વી એ પ્રમાણે પથ્યમહાભૂત ઉત્પન્ન થયાં છે એજ પ્રકારે ક્રમથી આખું વિશ્વ ઉત્પન્ન થયું છે. શ્રુતિમા પણ એમજ લખ્યું છે કે. “તે આ આત્માથીકી આકાશ ઉત્પન્ન થયું છે” વિગેરે ॥ ૩૯ ॥

**તેષુ જાડ્યાધિકદર્શનાત્તમઃપ્રાધાન્યં તત્કાર-
ણસ્ય । તદાનીં સત્ત્વરજસ્તમાંસિ કારણગુણ-
પ્રક્રમેણ તેષ્વાકાશાદિષૂત્પદ્યન્તે । इमान्येव
सूक्ष्मभूतानि तन्मात्राण्यपंचीकृतानि चोच्य-
न्ते । एतेभ्यः सूक्ष्मशरीराणि स्थूलभूतानि
चोत्पद्यन्ते ॥ ૪૦ ॥**

પૂર્વે કહેલ આકાશાદિ ૫ વ્ય મહાભૂતોમાં જડતાનો ભાગ વિશેષ હોવાથી તેનું કારણ તમોગુણપ્રધાન માલુમ પડે છે તે આકાશાદિની

ઉત્પત્તિ થયા બાદ તેમના કારણના ગુણોના ઓછા વધતા પ્રમાણને અનુસાર સત્ત્વ, રજ અને તમોગુણની ઉત્પત્તિ થાય છે આ પ્રમાણે પૂર્વે કહેલ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયેલ આકાશાદિ-સૂક્ષ્મભૂત, મહાભૂત, પાંચતન્માત્રા અને અપ ચીકૃત એ શબ્દોથી કહેવાય છે એજ સૂક્ષ્મ-ભૂતોથી સૂક્ષ્મ અને સ્થૂલ શરીર ઉત્પન્ન થાય છે ॥ ૪૦ ॥

સૂક્ષ્મશરીરાણિ સપ્તદશાવયવાનિ લિંગશ-
રીરાણિ । અવયવાસ્તુ જ્ઞાનેન્દ્રિયપંચકં બુદ્ધિમ-
નસી કર્મેન્દ્રિયપંચકં વાયુપંચકં ચેતિ । જ્ઞાને-
ન્દ્રિયાણિ શ્રોત્રત્વક્ચક્ષુર્જિહ્વાગ્રાણાહ્યાનિ ।
एतान्याकाशादीनां सात्त्विकांशेभ्यो व्यस्तेभ्यः
पृथक्क्रमेणोत्पद्यन्ते । बुद्धिर्नाम निश्चयात्मि-
कान्तःकरणवृत्तिः । मनो नाम संकल्पविकल्पा-
त्मिकान्तःकरणवृत्तिः ॥ ૪૧ ॥

પાય જ્ઞાનેન્દ્રિય, પાય કર્મેન્દ્રિય, પાંચ વાયુ અને મન, બુદ્ધિ એ સત્તર અવયવો મળી લિંગ શરીર થાય છે તેને સૂક્ષ્મ શરીર પણ કહેવામા આવે છે આખ, કાન, નાક, જીભ અને ચામડી એ પાય જ્ઞાનેન્દ્રિય કહેવાય છે. આ પાય જ્ઞાનેન્દ્રિયો આકાશાદિ પાંચ મહાભૂતોના સાત્ત્વિક અંશથી ઉત્પન્ન થએલી છે તેજના સાત્ત્વિક અંશથી નેત્ર, આકાશના સાત્ત્વિક અંશથી કાન, પૃથ્વીના સાત્ત્વિક અંશથી નાક, જલના સાત્ત્વિક અંશથી જીભ અને વાયુના સાત્ત્વિક અંશથી ચામડી એમ સર્વ ઉત્પન્ન થયેલા છે નિશ્ચયાત્મક અંતઃકરણની વૃત્તિ બુદ્ધિ કહેવાય છે, અને સંકલ્પવિકલ્પ કરનારી અંતઃકરણની વૃત્તિ મન કહેવાય છે ॥ ૪૧ ॥

अनयोरेव चित्ताहंकारयोरन्तर्भावः । अनु-
सन्धानात्मिकान्तःकरणवृत्तिश्चित्तम् । अभि-

માનાત્મિકાન્તઃકરણવૃત્તિરહંકારઃ । એતે પુનરા-
કાશાદિગતસાત્ત્વિકાંશેભ્યો મિલિતેભ્ય ઉત્પદ્યં-
તે । એતેષાં પ્રકાશાત્મકત્વાત્સાત્ત્વિકાંશકા-
ર્યત્વમ્ ॥ ૪૨ ॥

ચિત્ત અને અહ કાર એ બે બુદ્ધિ અને મનની અતર્ગત બે પ્રકારની વૃત્તિઓ છે અનુભવનાત્મક અન્ત કરણની વૃત્તિનું નામ ચિત્ત છે અને અભિમાનસહિત જે ચિત્તની વૃત્તિ છે તેનું નામ અહ કાર છે. એ બધા આકાશાદિ પચમહાભૂતોના મળેલા સાત્ત્વિક અશોધી ઉત્પન્ન થાય છે પચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, બુદ્ધિ અને મન એ બધાં સ્વપ્રકાશ સ્વભાવવાળા છે અને એજ કારણથી એઓનું પચમહાભૂતોના સાત્ત્વિક અશોધી ઉત્પન્ન થવાપણું અનુમાન કરી શકાય છે ॥ ૪૨ ॥

इयं बुद्धिर्ज्ञानेन्द्रियैः सहिता सती विज्ञा-
नमयकोशो भवति । अयं कर्तृत्वभोक्तृत्वामि-
मानित्वेन इहलोकपरलोकगामी व्यावहारिको
जीव इत्युच्यते ॥ ४३ ॥

સપૂર્ણ જ્ઞાનેન્દ્રિયો સહિત મળેલી બુદ્ધિને ‘ વિજ્ઞાનમય કોશ ’ કહેવામા આવે છે એજ વિજ્ઞાનમય કોશ હું કર છું, હું ભોગવું છું, હું સુખી છું, હું દુઃખી છું, ઈત્યાદિ અભિમાનયુક્ત હોવાથી આ લોકમાં રહેનાર અને પરલોકમાં જનાર જીવ એવા શબ્દથી વ્યવહારમાં કહેવામા આવે છે ॥ ૪૩ ॥

मनस्तु कर्मेन्द्रियैः सहितं सन्मनोमयको-
शो भवति । कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाणिपादपा-
यूपस्थानि । एतानि पुनराकाशादीना रजो-
शेभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक्क्रमेणोत्पद्यन्ते ॥ ४४ ॥

પાચ કર્મેન્દ્રિયોની સાથે મન મળવાથી તે ‘મનોમય કોશ’ કહેવાય છે વાણી, હાથ, પગ, શુદ્ધ અને લિંગ એ પાંચ અવયવોનું નામ કર્મેન્દ્રિય કહેવાય છે એજ પાચ કર્મેન્દ્રિયો આકાશાદિ પચમહાભૂતોના રાજસ અ શથી ઉત્પન્ન થયેલી છે આકાશના રજોભાગથી વાણી, વાયુના રજોભાગથી હાથ, જલના રજોભાગથી પગ, તેજના રજોભાગથી શુદ્ધ અને પૃથ્વીના રજોભાગથી લિંગ એમ સર્વે ઉત્પન્ન થાય છે ॥ ૪૪ ॥

વાયવઃ પ્રાણાપાનવ્યાનોદાનસમાનાઃ । પ્રા-
ણોનામ પ્રાગ્ગમનવાન્ નાસાગ્રસ્થાનવર્તી । અ-
પાનો નામ અવાગ્ગમનવાન્ પાચ્વાદિસ્થાનવર્તી ।
વ્યાનોનામ વિષ્વગ્ગમનવાન્ સ્થિલશરીરવર્તી ।
ઉદાનઃ કણ્ઠસ્થાનીયઊર્ધ્વગમનવાન્ ઉત્ક્રમણ-
વાયુઃ । સમાનઃ શરીરમધ્યગતાશિતપીતાન્નાદિ-
સમીકરણકરઃ । સમીકરણં તુ-પરિપાકક-
રણં-રસરુધિરશુક્રપુરીષાદિકરણમ્ ॥ ૪૫ ॥

પ્રાણુ, અપાન, વ્યાન, ઉદાન અને સમાન એ પાચ વાયુ કહેવાય છે શરીરના ઉપરના ભાગમાં નસકોરાના આગળના ભાગમાં વસનાર વાયુનું નામ પ્રાણુવાયુ છે, નીચેના ભાગમાં ચાલનાર શુદ્ધસ્થાનમાં રહેનાર વાયુને અપાનવાયુ કહેવામાં આવે છે, બધી નાડીઓમાં ચાલનાર અને આખા શરીરમાં રહેનાર વાયુને વ્યાનવાયુ કહે છે, ઉપરના ભાગમાં ચાલનાર અને કંઠમાં રહેનાર વાયુને ઉદાનવાયુ કહેવામાં આવે છે, અને લોભન કરેલા અન્નને અને પીધેલા પાણીને સરખા ભાગમાં કરી નાખનાર વાયુને સમાનવાયુ કહે છે (આધેલી વસ્તુને પકાવી તેનું લોહી, વીર્ય, અને વિષ્ણુ ઇત્યાદિ કરવું એને સમીકરણ કરવું એમ કહેવાય છે, અને તેમ કરવાથી એને સમાન વાયુ કહે છે.) ॥ ૪૫ ॥

કેચિત્તુ નાગકૂર્મ્મકૃકલદેવદત્તધનઙ્ગયાસ્ત્યાઃ
 પંચાન્યે વાયવઃ સન્તીત્યાહુઃ । તત્ર નાગ ઉદ્ધિર-
 નકરઃ । કૂર્મ ઉન્મીલનાદિકરઃ । કૃકલઃ ક્ષુધા-
 કરઃ । દેવદત્તો જૃમ્ભણકરઃ । ધનઙ્ગયઃ પોષણકરઃ ।
 એતેષાં પ્રાણાદિષ્વન્તર્ભાવાત્પ્રાણાદયઃ પંચૈવેતિ
 કેચિત્ । इदं प्राणादिपंचकं आकाशादिगत-
 रजोशेभ्यो मिलितेभ्य उत्पद्यते ॥ ४६ ॥

સામ્યશાસ્ત્રને અવલ બન કરનાર તો એમ કહે છે કે, નાગ, કૂર્મ,
 કૃકલ, દેવદત્ત અને ધન જ્ય એ બીજા પશુ પાચ વાયુ છે એકવાની
 ક્રિયા કરનાર તથા એકકાર કરાવનાર વાયુને નાગવાયુ કહે છે, જે
 વાયુથી નેત્ર ઉઘડે અને મિચાઈ જાય તે કૂર્મ વાયુ કહેવાય છે, જે
 વાયુથી ભૂખ લાગે એને કૃકલ કહે છે, બગાસાં લાવનાર વાયુને દેવદત્ત
 કહેવાય છે અને જે વાયુથી પુષ્ટિ થાય છે તેને ધન જ્ય કહે છે પરંતુ
 વેદાત્મતના આચાર્યો તો તે પ્રાણાદિ વાયુઓમા નાગાદિ પચવાયુ-
 ઓનો અન્તર્ભાવ થઈ જતો હોવાથી કેવળ પ્રાણાદિ પાચ વાયુનેજ
 માને છે, બીજા કોઈ વાયુને તેમનાથી જુદા માનવા જ નથી આ
 પ્રાણાદિ પચ વાયુ એકઠા મળેલા આકાશાદિ પચ મહાભૂતોના
 રાજસ અંશથી ઉત્પન્ન થાય છે ॥ ૪૬ ॥

इदं प्राणादिपंचकं कर्मेन्द्रियसहितं सत्
 प्राणमयकोशो भवति । अस्य क्रियात्मकत्वेन
 रजोशकार्यत्वम् । एतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञान-
 मयो ज्ञानशक्तिमान् कर्तृरूपः । मनोमय इच्छा-
 शक्तिमान् करणरूपः । प्राणमयः क्रियाशक्ति-

માન્ કાર્યરૂપઃ । યોગ્યત્વાદેવમેતેષાં વિભાગ
ઇતિ વર્ણયન્તિ । એતત્ કોશત્રયં મિલિતં સત્
સૂક્ષ્મશરીરમિત્યુચ્યતે ॥ ૪૭ ॥

પૂર્વે કહેલા પ્રાણાદિ પંચવાયુ અને કર્મેન્દ્રિયો મળી ‘ પ્રાણમય કોશ ’ થાય છે જુ આવાયુ ઇત્યાદિ ક્રિયા એ પ્રાણાદિ પંચ વાયુનો સ્વભાવ છે, એજ કારણથી આ પંચવાયુ સંપૂર્ણ રાજસ અશનું કાર્ય માલુમ પડે છે પૂર્વે કહેલા કોશોના મધ્યમાં જ્ઞાનશક્તિવાળો વિજ્ઞાનમય કોશ કર્તા છે, ઇચ્છાશક્તિવાળો મનોમયકોશ કારણ છે, અને ક્રિયાશક્તિવાળો પ્રાણમય કોશ કાર્ય છે. આ પ્રકારે ત્રણે કોશોના વિભાગનું વર્ણન કરેલું છે આજ ત્રણ કોશ મળી કોશસમષ્ટિનું સૂક્ષ્મશરીર કહેવાય છે ॥ ૪૭ ॥

અત્રાપ્યસિલસૂક્ષ્મશરીરમેકબુદ્ધિવિષયતયા
વનવજ્જલાશયવદ્વા સમષ્ટિઃ । અનેકબુદ્ધિવિષ-
યતયા વૃક્ષવજ્જલવદ્વા વ્યષ્ટિશ્ચ ભવતિ ।
એતત્સમષ્ટ્યુપહિતં ચૈતન્યં સૂત્રાત્મા હિરણ્યગર્ભઃ
પ્રાણ ઇતિ ચોચ્યતે સર્વાનુસ્યૂતત્વાત્, જ્ઞાને-
ચ્છાક્રિયાશક્તિમદપંચીકૃતપંચમહાભૂતાભિમા-
નિત્વાચ ॥ ૪૮ ॥

જેમ વન અને તળાવ એ કમથી વૃક્ષ અને જલની સમષ્ટિ છે તેમજ સમસ્ત સૂક્ષ્મ શરીર એકરૂપ હોવાથી શરીરની સમષ્ટિ છે વળી જેમ વૃક્ષ અને જલ એ કમથી વન અને તળાવની વ્યષ્ટિ છે તેમ સૂક્ષ્મ શરીર અનેક રૂપ દ્વારા શરીરની વ્યષ્ટિ પણ છે એજ પ્રકારે આ સૂક્ષ્મ શરીરની સમષ્ટિરૂપ ઉપાધિથી યુક્ત જે ચૈતન્ય તે વસ્તુમા રહેલ સૂત્રની માફક સર્વમા વ્યાપ્ત હોવાથી તથા જ્ઞાન, ઇચ્છા અને ક્રિયાશક્તિયુક્ત અપચીકૃત પંચમહાભૂતનું અભિમાની હોવાથી સૂત્રાત્મા, હિરણ્યગર્ભ અને પ્રાણ એ પ્રમાણે કહેવાય છે. ॥ ૪૮ ॥

અસ્યૈષા સમષ્ટિઃ સ્થૂલપ્રપંચાપેક્ષયા સૂક્ષ્મત્વાત્
સૂક્ષ્મશરીરં વિજ્ઞાનમયાદિકોશત્રયં જાગ્રદ્વા-
સનામયત્વાત્ સ્વપ્નઃ । અત એવ સ્થૂલપ્રપંચલ-
યસ્થાનામિતિ ચોચ્યતે । એતદ્વ્યષ્ટ્યુપહિતં ચૈ-
તન્યં તૈજસો ભવતિ તેજોમયાન્તઃકરણોપહિ-
તત્વાત્ ॥ ૪૯ ॥

પૂર્વે કહેલ દ્વિરણ્યગર્ભનુ ઉપાધિસ્વરૂપ ત્રણ કોશવાળુ શરીર
સ્થૂલ શરીરોની સમષ્ટિ જે સ્થૂલ પ્રપંચ તેનાથી સૂક્ષ્મ હોય છે એટલે
એને સૂક્ષ્મ શરીર અથવા ત્રણ કોશરૂપ કહેલુ છે, તેમજ જાગૃત
અવસ્થાનુ સ્વરૂપ વાસનામય હોવાથી સ્વપ્ન પણ કહેવાય છે, અને એથી
જ એને સ્થૂલ પ્રપંચનુ લયસ્થાન પણ કહેવાય છે આજ સ્થૂલ શરી-
રની વ્યષ્ટિરૂપ ઉપાધિથી યુક્ત ચૈતન્યને તેજોમય અન્ત કરણ એનું
ઉપાધિરૂપ હોવાથી તેજસ કહે છે ॥ ૪૯ ॥

અસ્યાપીયં વ્યષ્ટિઃ સ્થૂલશરીરાપેક્ષયા સૂક્ષ્મ-
ત્વાત્ સૂક્ષ્મશરીરં વિજ્ઞાનમયાદિકોશત્રયં જા-
ગ્રદ્વાસનામયત્વાત્સ્વપ્નઃ । અત એવ સ્થૂલશરી-
રલયસ્થાનામિતિ ચોચ્યતે । એતૌ સૂત્રાત્મતૈજ-
સૌ તદાર્ણી સૂક્ષ્માભિર્મનોવૃત્તિભિઃ સૂક્ષ્મવિષયા-
નનુભવતઃ । “ પ્રવિવિક્તમુક્તૈજસઃ ” इत्या
दिश्रुतेઃ ॥ ૫૦ ॥

પૂર્વે કહેલ તેજસ સજ્ઞાવાળા ચૈતન્યનુ ઉપાધિસ્વરૂપ આ
વ્યષ્ટિરૂપ સૂક્ષ્મ શરીર સ્થૂલ શરીરની અપેક્ષાથી અત્યંત સૂક્ષ્મ છે
માટે એને સૂક્ષ્મ શરીર અથવા ત્રણ કોશરૂપ કહેલુ છે, તેમજ જાગૃત
અવસ્થાનુ સ્વરૂપ વાસનામય હોવાથી સ્વપ્ન કહેવામા આવે છે અને

તેથીજ એને સ્થૂલ શરીરના લયસ્થાન તરીકે પણ કહેવામા આવે છે. સુષુપ્તિ અવસ્થામા આ હિરણ્યગર્ભ અને તૈજસ એ બે સૂક્ષ્મ એવી મનની વૃત્તિદ્વારા સૂક્ષ્મ વિષયનો અનુભવ કરે છે એ વિષયમા શ્રુતિનુ પ્રમાણ પણ છે કે. “ તજસ સૂક્ષ્મ વસ્તુઓનો ઉપભોગ કરે છે.” ॥ ૫૦ ॥

અત્રાપિ સમષ્ટિવ્યષ્ટયોસ્તદુપહિતસૂત્રાત્મતૈ-
જસયોશ્ચ વનવૃક્ષવત્તદવચ્છિન્નાકાશવચ્ચજલાશ
યજલવત્તદ્વતપ્રતિબિમ્બિતાકાશવચ્ચાભેદઃ । एवं
સૂક્ષ્મશરીરોત્પત્તિઃ ॥ ૫૧ ॥

જેમ વન અને વૃક્ષ એ બે પરસ્પર ભિન્ન નથી, વળી જેમ વનથી ઘેરાયેલ આકાશથી વૃક્ષથી ઘેરાયેલું આકાશ કોઈ રીતે જુદું નથી, જેમ તળાવ અને તેમા રહેલ જલનો કોઈ ભેદ નથી અને જેમ તળાવમા ભાસતું આકાશ અને જલમાં ભાસતું આકાશ જુદું નથી તેમજ સૂક્ષ્મ શરીરની સમષ્ટિ અને વ્યષ્ટિની તેમજ તત્સહિત હિરણ્યગર્ભ અને તૈજસની પણ જુદાઈ નથી એજ પ્રમાણે સૂક્ષ્મ શરીરની ઉત્પત્તિ છે. ॥ ૫૧ ॥

સ્થૂલભૂતાનિ તુ પંચીકૃતાનિ । પંચીકરણં
તુ આકાશાદિપંચસ્વૈકૈકં દ્વિધા સમં વિભજ્ય
તેષુ દશભાગેષુ પ્રાથમિકાન્ પંચ ભાગાન્
પ્રત્યેકં ચતુર્ધા સમં વિભજ્ય તેષાં ચતુર્ણાં ભાગાનાં
સ્વસ્વદ્વિતીયાર્દ્ધભાગં પરિત્યજ્ય ભાગાન્તેષુ
સંયોજનમ્ । તદુક્તમ્ “ દ્વિધા વિધાય ચૈકૈકં
ચતુર્ધા પ્રથમં પુનઃ ॥ સ્વસ્વેતરાદ્વિતીયાંશૈર્યો
જનાત્પંચ પંચ તે” ઇતિ ॥ ૫૨ ॥

એકઠા થયેલા આકાશાદિ પંચ મહાભૂતોને સ્થૂલભૂત કહે છે. આ આકાશાદિ પંચભૂતોના મધ્યમાંથી દરેક ભૂતના બે સમાન ભાગ કરવાથી દશ ભાગ થાય છે ત્યારબાદ તેજ દશ ભાગના પહેલા પાંચ ભાગના દરેકના સમાન ચાર ભાગ કરીને તે દરેક ચાર ભાગોને પોતાના બીજા અર્ધભાગને ઊડીને પોતાનાથી બીજા ચાર ભૂતના બીજા અર્ધભાગ સાથે મેળવવા તેને પ ચીકરણ કહે છે આ બાબતમા પ્રમાણભૂત અન્ય ગ્રંથોમા પણ લખ્યું છે કે—“ પંચભૂતના દરેકના સમાન બે ભાગ કરી તેજ પંચભૂતના દરેક પ્રથમ ભાગના ચાર ભાગ કરવા, પછી બીજા પંચભૂતના દરેક બીજા અશમા દરેક ચાર ભાગને મેળવવા તેને પ ચીકરણ કહેવાય છે. ” ॥ ૫૨ ॥

अस्याप्रामाण्यं नाशङ्कनीयं त्रिवृत्करणश्रुतेः
पंचीकरणस्याप्युपलक्षणार्थत्वात् । पंचानां पंचा-
त्मकत्वे समानेऽपि “तेषु च वैशिष्ट्याच्च तद्वाद-
स्तद्वादः” इतिन्यायेन आकाशादिव्यपदेशः
संभवति ॥ ५३ ॥

આ પ ચીકરણના પ્રમાણ બાબત શંકા કરવી નહી, કેમકે ત્રિવૃત્ક-
રણની શ્રુતિથી પ ચીકરણનો પણ ઉલ્લેખ થઈ જાય છે પાંચ ભૂતના
પાંચ ભાગને રૂપમા સમાનતા એટલે પરસ્પર તેઓ મળેલા હોવાના કા-
રણથી બરાબર હોવાપણ છતાં દરેક પંચભૂતનો જુદો જુદો વ્યવહાર પણ
થઈ શકે છે આ બાબતમા ન્યાય પ્રમાણ છે જેમકે “ આકાશાદિ
પંચમહાભૂતમા પોતપોતાનો અશ અધિક હોવાથી તેમનો આકા-
શાદિ ભૂતથી પણ વ્યવહાર સિદ્ધ થાય છે ॥ ૫૩ ॥

तदानीमाकाशे शब्दोऽभिव्यज्यते. वायौ
शब्दस्पर्शौ, अमौ शब्दस्पर्शरूपाणि, अप्सु

શબ્દસ્પર્શરૂપરસાઃ, પૃથિવ્યાં શબ્દસ્પર્શરૂપરસ- ગન્ધાશ્ર ॥ ૫૪ ॥

જ્યારે ઉપર પ્રમાણે ૫ થી મહાભૂતોનું ૫ ચીકરણ થયું ત્યારેજ આકાશમા શબ્દગુણ, વાયુમાં શબ્દ અને સ્પર્શ, અગ્નિમા શબ્દ, સ્પર્શ અને રૂપ, જલમા શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, અને રસ, અને પૃથ્વીમાં, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ એ ગુણો પ્રકાશ થયા ॥ ૫૪ ॥

एतेभ्यः पञ्चीकृतेभ्यो भूतेभ्यो भूर्भुवःस्वर्म-
हर्जनस्तपःसत्यमित्येतन्नामकानामुपर्युपरि वि-
द्यमानानामतलवितलसुतलरसातलतलातल-
महातलपातालनामकानामधोऽधो विद्यमाना-
नां लोकानां ब्रह्माण्डस्य तदन्तर्गतचतुर्विधस्थू-
लशरीराणामन्नपानादीनाञ्चोत्पत्तिर्भवति ॥ ५५ ॥

આ સંપૂર્ણ ૫ ચીકૃત આકાશાદિ ભૂતોથી, ઉપર ઉપર રહેલા ભૂલોક, ભુવલોક, સ્વલોક, મહલોક, જનલોક, તપલોક, અને સત્યલોક ઉત્પન્ન થાય છે, અને એજ ભૂતોથી પછી ક્રમથી નીચે નીચે રહેલા અતલ, વિતલ, સુતલ, રસાતલ, તલાતલ, મહાતલ અને પાતાલ એ બધા લોક ઉત્પન્ન થાય છે, અને એઓથીજ બ્રહ્માણ્ડ અને ચાર પ્રકારના સ્થૂલ શરીર અને તે તે શરીરોને લોજન કરવા ચોગ્ય અન્ન પાન્યાદિ સર્વ વસ્તુ ઉત્પન્ન થાય છે ॥ ૫૫ ॥

चतुर्विधस्थूलशरीराणि जरायुजाण्डजस्वे-
दजोद्भिज्जाख्यानि ॥ जरायुजानि जरायुभ्यो
जातानि मनुष्यपश्वादीनि । अण्डजानि अण्डे-
भ्यो जातानि पक्षिपन्नगादीनि । स्वेदजानि

સ્વેદેભ્યો જાતાનિ યુકામશકાદીનિ । ઉદ્ધિ-
જ્જાનિ મૃમિમુદ્ધિઘ જાતાનિ લતાવૃક્ષાદીનિ ॥ ૫૬ ॥

સ્થૂલ શરીરના ચાર ભેદ છે જરાયુજ, અંડજ, સ્વેદજ અને ઉદ્ધિલિજજ. જરાયુજથી ઉત્પન્ન થનાર મનુષ્ય અને પશુ ઇત્યાદિને જરાયુજ કહે છે, અંડથી ઉત્પન્ન થનાર પક્ષી અને સર્પાદિકને અંડજ કહે છે, સ્વેદ એટલે પરસેવાથી ઉત્પન્ન થનાર જૂ, મત્સર ઇત્યાદિને સ્વેદજ કહે છે, અને પૃથ્વીને ફ્રાડીને ઉત્પન્ન થનાર વેલા આંડ ઇત્યાદિને ઉદ્ધિલિજજ કહે છે. ॥ ૫૬ ॥

અત્રાપિ ચતુર્વિધસ્થૂલશરીરમ્ ॥ એકાને-
કવુદ્ધિવિષયતયા વનવજ્જલાશયવદ્વા સમષ્ટિઃ,
વૃક્ષવજ્જલવદ્વા વ્યષ્ટિરપિ ભવતિ । એતત્સમષ્ટ્યુ-
પાહિતં ચૈતન્યં વૈશ્વાનરો વિરાડિતિ ચોચ્યતે ।
સર્વનરાભિમાનિત્વાદિવિધં રાજમાનત્વાચ્ચ । અ-
સ્યૈષા સમષ્ટિઃ સ્થૂલશરીરં અન્નાવિકારત્વાદન્ન-
મયકોશઃ । સ્થૂલભોગાયતનત્વાજ્જાગ્રદિતિ
ચોચ્યતે ॥ ૫૭ ॥

જેમ વન વૃક્ષસમુદાયની સમષ્ટિ છે અને વૃક્ષસમુદાય વનની વ્યષ્ટિ છે, તળાવ જલની સમષ્ટિ છે અને જલ તલાવની વ્યષ્ટિ છે તેમજ અહીં પણ ચાર પ્રકારના શરીર એક જગ્યાએ એકત્ર થયેલાં હોય તે સમષ્ટિ કહેવાય છે અને દરેક જુદા જુદા હોય તો વ્યષ્ટિ કહેવાય છે આ સ્થૂલ શરીરની સમષ્ટિથી યુક્ત ચૈતન્ય બધા દેહનુ અભિમાની હોવાથી વૈશ્વાનર અને અનેક પ્રકારે પ્રકાશમાન હોવાથી વિરાડ શબ્દથી કહેવાય છે આ સમષ્ટિરૂપ સ્થૂલ શરીરને અન્નના વિકારરૂપ નિમિત્તથી અન્નમય કોશ ' કહે છે અને તેજ સમષ્ટિ સ્થૂલ ભોગનું સ્થાન છે એ કારણથી જાગૃત્ શબ્દથી પણ કહેવાય છે ॥ ૫૭ ॥

एतद्व्यष्ट्युपहितं चैतन्यं विश्व इत्युच्यते ।
सूक्ष्मशरीराभिमानमपरित्यज्य स्थूलशरीरादि-
प्रवेष्टृत्वात् । अस्याप्येषा व्यष्टिः स्थूलशरीरम-
न्नविकारत्वात् अन्नमयकोशः ॥ स्थूलभोगाय-
तनत्वात् जाग्रदिति चोच्यते ॥ ५८ ॥

વ્યષ્ટિરૂપ સ્થૂલ શરીરથી યુક્ત જે ચૈતન્ય તેને 'વિશ્વ' શબ્દથી કહે છે એજ કારણથી આ ચૈતન્ય સ્થૂલ શરીરના અભિમાનને છોડ્યા વિના સ્થૂલ શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે પૂર્વમાં કહેલ વ્યષ્ટિને સ્થૂલ શરીર કહ્યું છે એના અન્નવિકાર સ્વરૂપને 'અન્નમય કોશ' કહે છે, અને તેજ વ્યષ્ટિ સ્થૂલભોગનું સ્થાન છે તે કારણથી જાગ્રત્ શબ્દથી પણ કહેવામાં આવે છે ॥ ૫૮ ॥

तदानीमेतौ विश्ववैश्वानरौ दिग्वातार्कप्र-
चेतोऽश्विभिः क्रमान्नियन्त्रितेन श्रोत्रादीन्द्रि-
यपञ्चकेन क्रमाच्छब्दस्पर्शरूपरसगन्धान् अग्नी-
न्द्रोपेन्द्रियमप्रजापतिभिः क्रमान्नियन्त्रितेन वा-
गादीन्द्रियपञ्चकेन क्रमाद्वचनादानगमनविस-
र्गानन्दाञ्चन्द्रचतुर्मुखशङ्कराच्युतैः क्रमान्निय-
न्त्रितेन मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्ताख्येनान्तरिन्द्रि-
यचतुष्केण क्रमात् संशयनिश्चयाहङ्कार्यचैत्तांश्च
सर्वानेतान् स्थूलविषयाननुभवतः । “जागरि-
तस्थानो बहिःप्रज्ञः” इत्यादिश्रुतेः ॥ ५९ ॥

જાગ્રત્ અવસ્થામાં વિશ્વ અને વૈશ્વાનર એ બે-દિશા, વાયુ, સૂર્ય, વરુણ, અને અશ્વિનિકુમાર એઓ દ્વારા પ્રેરણા કરાયાથી કાન,

આમડી, આખ, જીભ, અને નાક એ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી અનુક્રમે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, અને ગંધ એ પાંચ વિષયોનો અનુભવ કરે છે, તેમજ અગ્નિ, ઇન્દ્ર, વિષ્ણુ, યમ અને બ્રહ્મા એઓ દ્વારા પ્રેરણા કરાયાથી વાણી, હાથ, પગ, શુદ્ધ, અને શિરન એ પાંચ કર્મેન્દ્રિયોથી અનુક્રમે બોલવું, લેવું, ચાલવું, ત્યાગ કરવો અને આનન્દ એ પાંચ બહારના વિષયોનો અનુભવ કરે છે, અને ચંદ્રમા, બ્રહ્મા, શિવ અને વિષ્ણુ એ ચાર દેવોની પ્રેરણા કરાયાથી મન, બુદ્ધિ, અહ કાર અને ચિત્ત એ ચાર આન્તર ઇન્દ્રિયોથી અનુક્રમે સંશય, નિશ્ચય, અહ કાર અને ચિત્તસંબંધી સ્થૂલ વિષયોનો અનુભવ કરે છે એ બાબતમા શ્રુતિ પણ પ્રમાણ છે કે. “ જગૃત અવસ્થામા વિશ્વ અને વૈશ્વાનર બહારના સ્થૂલ વિષયોનો અનુભવ કરે છે ” ॥ ૫૬ ॥

**અત્રાપ્યનયોઃ સ્થૂલવ્યષ્ટિસમષ્ટયોસ્તદુપહિ-
તયોર્વિશ્વવૈશ્વાનરયોશ્ચ વનવૃક્ષવત્તદવચ્ચિન્ના-
કાશવચ્ચ જલાશયજલવત્તદ્વતપ્રતિબિમ્બાકાશવ-
ચ્ચ વા પૂર્વવદભેદઃ । एवं पञ्चीकृतपञ्चभूतेभ्यः
સ્થૂલપ્રપञ્ચોત્પત્તિઃ ॥ ૬૦ ॥**

જેમ વન ને વૃક્ષમાં અને વન ને વૃક્ષથી ઘેરાએલ આકાશમા તેમજ જલાશય ને જલમા અને જલાશય ને જલમા પ્રતિબિંબિત થયેલ આકાશમા કંઈપણ ભેદ નથી તેજ પ્રમાણે સ્થૂલ શરીરની સમષ્ટિ વ્યષ્ટિમા અને સ્થૂલ શરીરની સમષ્ટિ વ્યષ્ટિમાં અનુક્રમે રહેલ વૈશ્વાનર અને વિશ્વનો પણ કોઈ પ્રકારનો ભેદ નથીજ આ પ્રકારે એકત્ર થયેલા ૫ અભૂતથી સ્થૂલ શરીરની ઉત્પત્તિ થાય છે ॥ ૬૦ ॥

**एतेषां स्थूलसूक्ष्मकारणशरीरप्रपञ्चानां सम-
ष्टिरेको महान्प्रपञ्चो भवति । यथा अवान्तर-
वनानां समष्टिरेकं महद्वनं भवति यथाऽवा-
न्तरजलाशयानां समष्टिरेको महाजलाशयः ।**

एतदुपहितविश्ववैश्वानरादीश्वरपर्यन्तंचैतन्यम-
पि अवान्तरवनावच्छिन्नाकाशवदवान्तरजला-
शयगतप्रतिबिम्बिताकाशवश्चैकमेव ॥ ६१ ॥

જેમ જુદાં જુદાં વનોની એક સમગ્તિથી એક મોટું વન બની જાય છે, જુદા જુદા તળાવોની સમગ્તિથી એક મોટું તળાવ બની જાય છે. તેમજ સૂક્ષ્મ અને કારણ શરીરની પ્રપચસમગ્તિથી એક મોટો પ્રપચ બની જાય છે જેમ સંપૂર્ણ વનથી ઘેરાયેલ આકાશ અને બધા જલાશયોમાં પ્રતિબિંબિત થયેલું આકાશ એ બે એકજ આકાશ છે તેજ પ્રકારે સંપૂર્ણ પ્રપચથી યુક્ત વિશ્વ, વૈશ્વાનર, હિરણ્યગર્ભ, તેજસ, પ્રાણ અને ઇશ્વર એ સર્વ એકજ ચૈતન્ય છે ॥ ૬૧ ॥

आभ्यां महाप्रपञ्चतदुपहितचैतन्याभ्यां त-
प्तायःपिण्डवदविविक्तं सदनुपहितं चैतन्यं
“ सर्वं खल्विदं ब्रह्मैव ” इति महावाक्यवाच्यं
भवति विविक्तं सलक्ष्यमपि भवति ॥ ६२ ॥

જેમ અગ્નિથી તપેલા લોહનો ગોળામા અલેહ ભાવથી રહેલ અગ્નિ “ અથો દહતિ ”-“ લોહુ’ બાળે છે. ” એ વાક્યના વાચ્ય અર્થ- રૂપે પ્રતીત થાય છે અને જુદો અગ્નિ ઉપર કહેલ વાક્યના લક્ષ્ય અર્થ રૂપે પ્રતીત થાય છે તેમજ મહાપ્રપચથી યુક્ત ચૈતન્ય આ મહા પ્રપચથી અલેહ રૂપે થઈ “ સર્વં સલ્વિદં બ્રહ્મ ”-“ આ સર્વં દેખાતું નિશ્ચયથી પ્રહ્મ છે ” એ વાક્યના વાચ્ય અર્થ રૂપે સ્કુરે છે અને લેહ રૂપે થઈ (ઉપર કહેલ મહાવાક્યના) લક્ષ્ય અર્થ રૂપે પણ સ્કુરે છે ॥ ૬૨ ॥

एवं वस्तुन्यवस्वारोपोऽध्यारोपः सामा-
न्येन प्रदर्शितः । इदानीं प्रत्यगात्मनि इदमि-
दमयमयमारोपयतीति विशेष उच्यते । तथाच

અતિપ્રાકૃતસ્તુ “ આત્મા વૈ જાયતે પુત્રઃ ” ઇ-
ત્યાદિશ્રુતેઃ સ્વસ્મિન્નિવ સ્વપુત્રેઽપિ પ્રેમદર્શ-
નાત્ પુત્રે પુષ્ટે નષ્ટેઽહમેવ પુષ્ટો નષ્ટશ્ચેત્યાદ્યનુભ-
વાચ્ચ પુત્ર આત્મેતિ વદતિ । ચાર્વાકસ્તુ “ સ
વા एष पुरुषोऽन्नमयः ” इत्यादि श्रुतेः प्रदीप्त-
गृहात्स्वपुत्रं परित्यज्यापि स्वस्य निर्गमदर्श-
नात् स्थूलोऽहं कृशोऽहमित्याद्यनुभवाच्च स्थूल-
शरीरमात्मेति वदति । अपरश्चार्वाकः “ ते ह
प्राणाः प्रजापतिं समेत्य ब्रूयुः ” इत्यादिश्रुतेः
इन्द्रियाणामभावे शरीरचलनाभावात्कणोहं
बधिरोहं इत्याद्यनुभवाच्च इन्द्रियाण्यात्मेति
वदति ॥ ૬૩ ॥

આ પ્રમાણે સ હોપથી વસ્તુરૂપ બ્રહ્મચૈતન્યમા અવસ્તુનો આરોપ
જો અધ્યારોપ કહેવાય છે તે દેખાડયો હુવે વિશેષરૂપથી જીવનો
ચૈતન્યમા અધ્યારોપ એટલે કયા કયા મતવાળા કઈ કઈ વસ્તુને
જીવાત્મા કહે છે તે દેખાડે છે

અત્ય ત અજ્ઞાની પુરુષ પુત્રને આત્મા કહે છે, અને શ્રુતિનું
પ્રમાણ આપે છે કે “ આત્મા એજ પુત્રરૂપે જન્મ લે છે ” અને
ચુકિત પણ એવાજ ઢગથી બતાવે છે કે, જેમ પોતાનામા પ્રેમ થાય
છે તેમજ પુત્રમા પણ પ્રેમનો અનુભવ થાય છે, માટે પુત્રજ આત્મા
છે આ બાબત એક બીજો અનુભવ પણ દેખાડે છે કે “ પુત્રના
પુષ્ટ થવાથી હું પોતે પુષ્ટ થયો અને પુત્રના નષ્ટ થવાથી હું નષ્ટ
થયો એમ જ્ઞાન થાય છે એ કારણથી પણ પુત્રજ આત્મા છે. ”
વળી ચાર્વાકના મતને અનુસરનારા તો સ્થૂલ શરીરને આત્મા કહે
છે, અને શ્રુતિનું પ્રમાણ પણ આપે છે કે “ અન્નમય રસનો વિકા-

રચુકત આ પુરુષજ આત્મા છે, ” અને વળી યુક્તિ પણ બતાવે છે કે :
 ‘કોઈ વાર બળતું હોય તો છોકરાને પણ મુકી દઈને લોકો પોતાનો
 બચાવ કરે છે,’ અને આ બાબતનો અનુભવ પણ દેખાડે છે કે,
 ‘હું પુષ્ટ છું, હું દુર્બલ છું’ એવું જ્ઞાન સર્વસાધારણને થાય છે એ
 કારણથી પણ સ્થૂલ શરીરજ આત્મા છે વળી બીજા ચાર્વાક મતને
 અનુસરનારા તો ઇન્દ્રિયોના સમુદાયને આત્મા કહે છે, અને શ્રુતિનું
 પ્રમાણ પણ બતાવે છે કે : “ઇન્દ્રિયોના સમુદાય પ્રદ્વાની પાસે
 જઈને કહે છે ” એટલે ઇન્દ્રિયોના ન હોવાથી શરીર કે ઇપણ વ્યાપાર
 કરી શકતું નથી એ કારણથી પણ ઇન્દ્રિયસમુદાયજ આત્મા છે, અને
 યુક્તિ પણ બતાવે છે કે, ‘હું અધ છું, હું બહેરો છું, ’ એ પ્રકારે
 સર્વને જ્ઞાન થાય છે, એથી પણ ઇન્દ્રિયસમુદાયજ આત્મા છે ॥ ૬૩ ॥

**અપરશ્વાર્વાક: “અન્યોઽન્તર આત્મા પ્રાણ-
 મય:”**ઈત્યાદિશ્રુતે: પ્રાણાભાવે ઇન્દ્રિયચલનાયો-
 ગાત્ અહમશનાયાવાનહં પિપાસાવાન્ ઇત્યાદ્ય-
 નુભવાચ્ચ પ્રાણ આત્મેતિ વદતિ । અન્યસ્તુ
ચાર્વાક: “અન્યોન્તર આત્મા મનોમય: ”
 ઇત્યાદિશ્રુતે: મનાસિ સુષ્પે પ્રાણાદેરભાવાત્ અહં
 સંકલ્પવાનહં વિકલ્પવાનિત્યાદ્યનુભવાચ્ચ મન
 આત્મેતિ વદતિ ॥ ૬૪ ॥

કોઈ કોઈ ચાર્વાક મતને અનુસરનારા પ્રાણને આત્મા કહે છે,
 અને શ્રુતિનું પ્રમાણ આપે છે કે. “પ્રાણમય અન્તરાત્મા શરીરાદિથી
 ભિન્ન છે ” અને પોતાના મતને સ્થાપવા માટે એણે પણ કહે છે કે, જે
 સમય શરીરમા પ્રાણ નથી રહેતો તે સમયે ઇન્દ્રિયોના સમુદાયથી કોઈ
 ક્રિયા થઈ શકતી નથી એથી પ્રાણજ આત્મા છે, અને યુક્તિ પણ
 દેખાડે છે કે, ‘હું ભુખ્યો છું, હું તરસ્યો છું ’ એ પ્રકારે પંક્તિથી લઈ

પામર પ્રાણુસ સુધી સર્વને અનુભવ થાય છે માટે પ્રાણુજ આત્મા છે વળી કોઈ કોઈ ચાર્વાક મતને અનુસરનારા મનને આત્મા કહે છે, અને શ્રુતિનું પ્રમાણ આપે છે કે “ મનોમય અન્તરાત્મા શરીર, ઈન્દ્રિયો અને પ્રાણુ એ સર્વથી ભિન્ન છે એ કારણથી મનજ આત્મા છે, અને પોતાના મતનું સમર્થન કરવા યુક્તિ પણ બતાવે છે કે જ્યારે મન સ્વભાવસ્થામાં હોય છે ત્યારે પ્રાણુદિકનો અભાવ હોય છે અને ‘ મને આ સંકલ્પ થાય છે, આ વિકલ્પ થાય છે ’ એ પ્રકારે સર્વને અનુભવ થાય છે એ કારણથી મનજ આત્મા છે ॥૬૪॥

**બૌદ્ધસ્તુ “ અન્યોઽન્તર આત્મા વિજ્ઞાન-
મયઃ ”** इत्यादिश्रुतेः कर्तुरभावे करणस्य
शक्त्यभावात् “अहं कर्त्ता अहं भोक्ता” इत्या-
द्यनुभवाच्च बुद्धिरात्मेति वदति ॥ ६५ ॥

બૌદ્ધ મતને અનુસરનારા બુદ્ધિને આત્મા કહે છે અને શ્રુતિનું પ્રમાણ આપે છે કે “ વિજ્ઞાનમય અ તરાત્મા શરીર, પ્રાણુ અને મન-થી ભિન્ન છે ” વળી યુક્તિ પણ બતાવે છે કે, જે વખત કર્તાનો અભાવ હોય છે ત્યારેજ કરણની શક્તિનો અભાવ થાય છે એવી પ્રતીતિ થાય છે, અને બુદ્ધિનો અભાવ હોવાથી ઈન્દ્રિયોની શક્તિનો અભાવ જોવામાં આવે છે, અને ‘ હું કર્તા છું, હું ભોક્તા છું, ’ એ પ્રકારને અનુભવ પણ પડિતથી લઈ પામર પ્રાણી સુધી પ્રસિદ્ધ છે માટે બુદ્ધિજ આત્મા છે એમ કહે છે ॥ ૬૫ ॥

**પ્રામારતાર્કિકૌ તુ “અન્યોઽન્તર આત્મા
આનન્દમયઃ ”** इत्यादिश्रुतेः सुषुप्तौ बुद्ध्यादी-
नामज्ञाने लयदर्शनात् ‘अहमज्ञ’ इत्याद्यनु-
भवाच्च अज्ञानमात्मेति वदतः ॥ ६६ ॥

પ્રામારકાર (ગીમાંસક) અને તાર્કિક (નૈયાયિક) એ એ તેા અજ્ઞાનનેજ આત્મા કહે છે, અને શ્રુતિનું પ્રમાણ પણ આપે છે કે:

“અન્તરાત્મા શરીરાદિથી ભિન્ન અને આનન્દમય છે,” અને યુક્તિ પણ બતાવે છે કે, સુષુપ્તિ અવસ્થામાં બુદ્ધ્યાદિનો અજ્ઞાનમા લય થાય છે અને ‘હું મૂર્ખ છું, હું અજ્ઞાની છું’ એ પ્રકારે દરેકને અનુભવ પણ થાય છે એ કારણથી અજ્ઞાનજ આત્મા છે ॥ ૬૬ ॥

મદ્રસ્તુ “પ્રજ્ઞાનઘન એવાનન્દમય આત્મા”
 इत्यादिश्रुतेः सुषुप्तौ प्रकाशाप्रकाशसद्भावात्
 मामहं जानामीत्याद्यनुभवाच्च अज्ञानोपाहितं
 चैतन्यमात्मेति वदति ॥ ६७ ॥

ભટ્ટમતને અનુસરનાર કોઈ મીમાંસક અજ્ઞાનસમષ્ટિદ્વારા તત્સહિત ચૈતન્ય અર્થાત્ ઇન્દ્રિયચૈતન્યનેજ આત્મા કહે છે, અને શ્રુતિનુ પ્રમાણ પણ આપે છે કે: “આત્મા એજ પ્રજ્ઞાનઘન તથા આનન્દમય છે,” અને યુક્તિ પણ બતાવે છે કે, સુષુપ્તિસમયમા બધાઓનો લય થવા છતાં અજ્ઞાનયુક્ત ચૈતન્યનો પ્રકાશ રહે છે, અને ‘હું મને જાણુતો નથી’ એવો અનુભવ પણ થાય છે એ કારણથી અજ્ઞાનોપહિત ચૈતન્યજ આત્મા છે ॥ ૬૭ ॥

अपरो बौद्धः “असदेवेदमग्र आसीत्” इ-
 त्यादिश्रुतेः सुषुप्तौ सर्वाभावादहं सुप्तः सुषुप्तौ
 नासमित्युत्थितस्य स्वभावपरामर्शविषयानुभ-
 वाच्च शून्यमात्मेति वदति ॥ ६८ ॥

બૌદ્ધ મતને અનુસરનાર કોઈ એક તો શૂન્યનેજ આત્મા કહે છે, અને શ્રુતિનુ પ્રમાણ પણ આપે છે કે: “જગત પહેલાં અસત્ હતું” અને યુક્તિ પણ બતાવે છે કે, સુષુપ્તિસમયમાં બુદ્ધ્યાદિ સર્વનો અભાવ હોય છે, અને સુષુપ્તિમાંથી ઉઠેલા પુરૂષને એવું જ્ઞાન થાય છે કે, ‘સુષુપ્તિમાં મારો અભાવ થઈ ગયો હતો’ એ અનુભવ ઉપરથી શૂન્યજ આત્મા છે. ॥ ૬૮ ॥

एतेषां पुत्रादीनां शून्यपर्यन्तानामनात्म-
त्वमुच्यते । एतैरतिप्राकृतादिवादिभिरुक्तेषु
श्रुतियुक्त्यनुभवाभासेषु पूर्वपूर्वोक्तश्रुतियुक्त्यनु
भवाभासानामुत्तरोत्तरश्रुतियुक्त्यनुभवाभासैरा-
त्मत्वबाधदर्शनात्पुत्रादीनामनात्मत्वं स्पष्ट-
मेवेति ॥ ६९ ॥

અરી વાત તો એ છે કે પુત્રથી લઈ શૂન્ય સુધી કોઈને પણ આત્મા કહી શકાય નહીં, કેમકે પુત્રાદિકોનું અનાત્મત્વ સ્પષ્ટ માહુમ પડે છે. જે લોકો પુત્રાદિકને આત્મા માને છે તે સર્વ ભૂર્ષ લોકો છે, કારણ કે તેઓના પહેલાં દેખાડેલાં શ્રુતિપ્રમાણ, યુક્તિપ્રમાણ અને અનુભવપ્રમાણ એ સર્વ ઉત્તરોત્તર દેખાડેલા શ્રુતિપ્રમાણ, યુક્તિ-પ્રમાણ અને અનુભવપ્રમાણ દ્વારા ખડિત થઈ ચુકેલાં છે એ કારણથી પૂર્વે દેખાડેલ મતાવલ ખીઓએ જે પુત્રાદિકને આત્મા કહ્યો છે તે ખીલ-કુલ ઠીક નથી ॥ ૬૯ ॥

किञ्च “प्रत्यगस्थूलो अचक्षुरप्राणो अप्रना
अकर्त्ता चैतन्यं चिन्मात्रं सत्” इत्यादिप्रबल-
श्रुतिविरोधात् अस्य पुत्रादिशून्यपर्यन्तस्य
जडस्य चैतन्यभास्यत्वेन घटादिवदनित्यत्वात्
अहं ब्रह्मेति विद्वदनुभवप्राबल्याच्च तत्तच्छ्रु-
तियुक्त्यनुभवाभासानां बाधितत्वादपि पुत्रादि-
शून्यपर्यन्तमखिलमनात्मैव ॥ ७० ॥

વળી જે પુત્રાદિકને આત્મા કહેશે તો શ્રુતિ ઇત્યાદિ પ્રમા-
ણોનો વિરોધ આવશે, કેમકે શ્રુતિ તો કહે છે કે. “આત્મા સ્થૂલ નથી,
આત્મા ઇન્દ્રિયગણ નથી, આત્મા પ્રાણ નથી, મન નથી, કર્તા નથી,

પરંતુ કેવલ ચૈતન્યમય સત્યસ્વરૂપ છે ” માટે પુત્રાદિ આત્મા થઈ શકે નહીં. પુત્રાદિથી શૂન્યપર્યંત સર્વને, જે જે જડ વસ્તુ છે તે સર્વ ચૈતન્યથી પ્રકાશિત થાય છે એટલે ઘટાદિની માફક અનિત્યપણાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય માટે તેમ માનવું ઉચિત નથી. વળી જ્ઞાનીઓને ‘હું જ બ્રહ્મ છું’ એ પ્રકારે દૃઢ અનુભવ થાય છે માટે એ કારણથી પણ પુત્રથી લઈ શૂન્યપર્યંત કોઈ પણ પદાર્થને આત્મા કહી શકાતો નથી. વળી પુત્રાદિને આત્મા કહેવાથી પૂર્વમા કહેલા શ્રુતિ, સુક્તિ, અનુભવ એ સર્વે પ્રમાણોનો વિરોધ થશે માટે એ કારણથી પુત્રાદિનું અનાત્મત્વ સ્પષ્ટ માલુમ પડે છે ॥ ૭૦ ॥

અતસ્તત્તદ્ભાસકં નિત્યશુદ્ધબુદ્ધમુક્તસત્ય
સ્વભાવં પ્રત્યક્ચૈતન્યમેવાત્મતત્ત્વમિતિવેદાન્ત-
વિદનુભવઃ । એવમધ્યારોપઃ ॥ ૭૧ ॥

ખરેખર તે એમજ છે કે પુત્રથી લઈ શૂન્યપર્યંતનો જે પ્રકાશ છે અને જે નિત્ય, શુદ્ધ, સર્વજ્ઞ, સુક્ત, સત્યસ્વરૂપ અને પ્રત્યક્ ચૈતન્ય છે તેજ આત્મા છે એવો વેદાન્તશાસ્ત્રને બહુનાર માણસોનો અનુભવ છે.

આ પ્રકારે વસ્તુમા અવસ્તુનો અધ્યારોપ—સ્વરૂપ અધ્યારોપ ન્યાયવિશેષરૂપથી દેખાયો. ॥ ૭૧ ॥

અપવાદોનામ રજ્જુવિવર્ત્તસ્ય સર્પસ્ય રજ્જુ-
માત્રત્વવત્ વસ્તુવિવર્ત્તસ્યાવસ્તુનોઽજ્ઞાનાદેઃ પ્રપ-
ચસ્ય વસ્તુમાત્રત્વમ્ । તદુક્તમ્ “સતત્ત્વતોઽન્ય-
થાપ્રથાવિકાર ઇત્યુદીરિતઃ । અતત્ત્વતોઽન્યથા-
પ્રથાવિવર્ત્ત ઇત્યુદાત્હતઃ” ॥ ૭૨ ॥

હવે અપવાદ ન્યાય દેખાડે છે. દોરડીઆ સર્પનો ભ્રમ થયા પછી તે ભ્રમ બ્યારે મટી બાય છે તે વખત જેમ સર્પજ્ઞાન નષ્ટ થઈ બાય છે અને કેવલ દોરડીનુંજ જ્ઞાન રહી બાય છે તેમ સંવિદ્યાજ્ઞાનંદ

બ્રહ્મમા અવસ્તુરૂપ અજ્ઞાનાદિ જડ પદ્ધતિનો બ્રમ થયા પછી જે સમય તે બ્રમનો નાશ થાય છે તે સમયે કેવળ બ્રહ્મ માત્ર બાકી રહે છે, કેમકે એ રૂપ જ્ઞાનનું વિવર્ત છે જેમ ગ્રન્થાતરમાં કહ્યું છે કે “ જે સ્વરૂપને વિકૃત કરીને કાર્યને ઉત્પન્ન કરે છે તે વિકારી અથવા પરિણામી ઉપાદાન કારણ છે, અને જે કારણસ્વરૂપનો વિકાર કર્યા વિના કાર્યને ઉત્પન્ન કરે છે તેને વિવર્ત કારણ કહેવાય છે ” જેમ દોરડી સર્પના જ્ઞાન પ્રતિ વિવર્ત કારણ છે ॥ ૭૨ ॥

તથાહિ—સ્થૂલચ્યુતે યથા . એતદ્બોગાયતનં
 ચતુર્વિધં સ્થૂલશરીરજાતં, એતદ્બોગ્યરૂપાન્નપા-
 નાદિકં, એતદાશ્રયભૂતભૂરાદિચતુર્દશભુવનાનિ,
 એતદાશ્રયભૂતં બ્રહ્માણ્ડચૈતત્ સર્વં એતેષાં કાર-
 ãરૂપપશ્ચીકૃતભૂતમાત્રં ભવતિ । એતાનિ શબ્દા-
 દિવિષયસહિતાનિ પશ્ચીકૃતભૂતજાતાનિ સૂક્ષ્મ-
 શરીરજાતચૈતત્ સર્વમેતેષાં કારણરૂપમપશ્ચીકૃ-
 તભૂતમાત્રં ભવતિ । એતદજ્ઞાનં અજ્ઞાનોપહિતં
 ચૈતન્યં ચેશ્વરાદિકં એતદાધારભૂતાનુપહિતચૈત-
 ન્યરૂપં તુરીયબ્રહ્મમાત્રં ભવતિ । આભ્યામધ્યારો-
 પાપવાદાભ્યાં તત્ત્વંપદાર્થશોધનમપિ સિદ્ધં ભવતિ ।
 તથાહિ—અજ્ઞાનાદિસમષ્ટિઃ, એતદુપહિતં સર્વ-
 બ્રહ્મવાદિવિશિષ્ટં ચૈતન્યમ્, એતદનુપહિતં ચૈતન્ય-
 ચૈતત્ત્વયં તસાયઃપિણ્ડવદેકત્વેનાવભાસમાનં
 તત્પદવાચ્યાર્થો ભવતિ એતદુપાધ્યુપહિતાધાર-
 ભૂતમનુપહિતં ચૈતન્યં તત્પદલક્ષ્યાર્થો ભવતિ ॥ ૭૩ ॥

બ્રમ્હો નાશ થવાથી જે આ સંપૂર્ણ પ્રપંચ પોતપોતાના કારણમાં લીન થઈને પ્રજારૂપમાં અવસ્થિત થાય છે તે હવે દેખાડે છે.

સ્થૂલ લોગનાં સ્થાનસ્વરૂપ ચાર પ્રકારના સ્થૂલ શરીર, અને તેઓને લોચ્ય એવા અન્ન પાનાદિ ને એ સર્વના આધાર સ્વરૂપ ભૂલોકથી લઈ ચૌદલોક, અને એઓના વર્તમાન સ્થાનસ્વરૂપ પ્રજ્ઞાડ એ બધુ પ ચીકૃત પંચમહાભૂતમાત્રજ છે. શબ્દસ્પર્શાદિ વિષયોસહિત આ સંપૂર્ણ પ ચીકૃત પંચમહાભૂત અને સૂક્ષ્મ શરીર એ બધાં પોતપોતાના કારણરૂપ અપ ચીકૃત પંચમહાભૂતમાત્રજ છે સત્ત્વ આદિ ગુણયુક્ત આ સંપૂર્ણ અપચીકૃત પંચમહાભૂત ઉત્પત્તિના ઉલટા ક્રમથી એટલે પૃથ્વી જલથી, જલ અગ્નિથી, અગ્નિ વાયુથી, વાયુ આકાશથી, આકાશ અજ્ઞાનથી એ પ્રકારે કારણરૂપ અને અજ્ઞાનયુક્ત ચૈતન્યમાત્રજ છે. એજ અજ્ઞાન અને અજ્ઞાનયુક્ત ચૈતન્યરૂપ ઈશ્વરથી લઈ સર્વ તેના આધારભૂત કેવલ ચૈતન્યરૂપ તુરીય પ્રજ્ઞ છે. આથી પૂર્વે કહેલ અધ્યારોપ અને અપવાદમાં કહેલી રીતિથી “તત્ અને ત્વમ્” એ બે પદાર્થોનું શોધન એટલે સંગતિ ઠીક થાય છે અજ્ઞાનાદિકની સમષ્ટિ અર્થાત્ અજ્ઞાન, સૂક્ષ્મ શરીર અને સ્થૂલ શરીરના સમષ્ટિ, તે સાહત ચૈતન્ય અર્થાત્ હિરણ્યગર્ભ અને વિશદ ચૈતન્ય અને તેથી રહિત ચૈતન્ય એટલે તુરીય પ્રજ્ઞ ચૈતન્ય આ ત્રણ પ્રકારના પદાર્થ તપાવેલ લોહાની માફક અતિચિક્ષારૂપ, “તત્” એ પદનો વાચ્ય અર્થ થાય છે, અને અજ્ઞાનાદિકની સમષ્ટિરૂપ ઉપાધિ અને તત્સહિત ઈશ્વરાદિ ચૈતન્યનું આધારભૂત તુરીય પ્રજ્ઞ ચૈતન્ય તે “તત્” પદનો લક્ષ્યાર્થ થાય છે ॥ ૭૩ ॥

અજ્ઞાનાદિવ્યષ્ટિઃ, તદુપહિતાત્પ્રજ્ઞત્વાદિવિ-
શિષ્ટચૈતન્યં, એતદનુપહિતં ચૈતન્યચૈતત્રયં
તસાયઃપિણ્ડવદેકત્વેન ભાસમાનં ત્વંપદવાચ્યોર્થો
ભવતિ । એતદુપાધ્યુપહિતાધારભૂતમનુપહિતં
પ્રત્યગાનન્દં તુરીયં ચૈતન્યં ત્વંપદલક્ષ્યાર્થો
ભવતિ ॥ ૭૪ ॥

અજ્ઞાનાદિકની વ્યપ્તિ અર્થાત્ અજ્ઞાન, સૂક્ષ્મ શરીર અને સ્થૂળ શરીરની વ્યપ્તિ, તત્સહિત ચૈતન્ય અર્થાત્ પ્રાણ, તેજસ, અને વિશ્વ, તથા તદ્રહિત ચૈતન્ય અર્થાત્ તુરીય બ્રહ્મચૈતન્ય એ ત્રણે તપાવેલ લોહાની માફક અભિન્નરૂપ એટલે એકરૂપે “ત્વમ્” પદનો વાચ્યાર્થ થાય છે તથા અજ્ઞાનાદિકની વ્યપ્તિ અને પ્રાણ આદિ ચૈતન્યનું આધારસ્વરૂપ કેવલ આનન્દરૂપ તુરીય બ્રહ્મ ચૈતન્ય “ત્વમ્” એ પદનો લક્ષ્યાર્થ થાય છે. ॥ ૭૪ ॥

અથ મહાવાક્યાર્થો વર્ણયતે । इदं तत्त्वमसि
वाक्यं सम्बन्धत्रयेण अखण्डार्थबोधकं भवति ।
सम्बन्धत्रयं नाम पदयोः सामानाधिकरण्यं
पदार्थयोर्विशेषणविशेष्यभावः प्रत्यगात्मपदा-
र्थयोर्लक्ष्यलक्षणभावश्चेति । यदुक्तम्—“ सामा-
नाधिकरण्यं च विशेषणविशेष्यता । लक्ष्यल-
क्षणसम्बन्धः पदार्थप्रत्यगात्मनाम्—” इति ॥ ७५ ॥

હવે મહાવાક્યના અર્થનો વિચાર કરવામા આવે છે એ વાક્ય ત્રણ પ્રકારના સંબંધથી અખંડ બ્રહ્મચૈતન્યનું બોધક થાય છે હવે એ ત્રણ સંબંધ કયા કયા તે કહેછે. પહેલો ‘સામાનાધિકરણ્ય,’ બીજો ‘વિશેષ્યવિશેષણભાવ’ અને ત્રીજો ‘લક્ષ્યલક્ષણભાવ.’ “તત્” અને “ત્વમ્” એ બે પદોની એક અધિકરણમાં અવસ્થિતિ થવાથી સામાનાધિકરણ્ય સંબંધ થાય છે, બે પદાર્થોના પરસ્પર વિશેષ્યવિશેષણરૂપ સંબંધને વિશેષ્યવિશેષણભાવ કહે છે અને પ્રત્યગાત્મા લક્ષ્ય અને બે પદો લક્ષણ એ પ્રકારના સંબંધને લક્ષ્યલક્ષણસંબંધ કહે છે. બીજા અર્થોમાં પણ કહ્યું છે કે “સામાનાધિકરણ્ય, વિશેષ્યવિશેષણ ભાવ અને લક્ષ્યલક્ષણભાવ એ ત્રણ પ્રકારના સંબંધ પદ્ધતિ અને પ્રત્યગાત્માના છે ॥ ૭૫ ॥

सामानाधिकरण्यसम्बन्धस्तावत् यथा सोऽ
यं देवदत्त इति वाक्ये तत्कालविशिष्टदेव-

દત્તવાચકશબ્દસ્ય એતત્કાલવિશિષ્ટવાચકાયં-
શબ્દસ્ય ચ એકસ્મિન્દેવદત્તપિણ્ડે તાત્પર્યસમ્બ-
ન્ધઃ । તથા ચ “ તત્ત્વમસિ ” વાક્યેઽપિ પારો-
ક્ષત્વાદિવિશિષ્ટચૈતન્યવાચકતચ્છબ્દસ્યાઽપારો-
ક્ષત્વાદિવિશિષ્ટચૈતન્યવાચકત્વંપદસ્ય ચૈકસ્મિન્
ચૈતન્યે તાત્પર્યસમ્બન્ધઃ ॥ ૭૬ ॥

હવે સામાનાધિકરણ સંબંધ દેખાડે છે જેમ કે “ સોઽયં
દેવદત્ત. ” એ વાક્યમા “ સ ” શબ્દ પહેલે દેખેલી વસ્તુનો ળોધ કરે
છે, અને “ અયમ્ ” શબ્દથી વર્તમાન દેખાતી વસ્તુનો ળોધ થાય છે,
અને એ બે શબ્દોનો એક દેવદત્ત નામના પુરૂષમા જેમ ળોધ થાય
છે તેમજ “ તત્ત્વમસિ ” એ વાક્યમા પણ અપ્રત્યક્ષ ચૈતન્યનો ળોધક
‘ તત્ ’ શબ્દ છે અને પ્રત્યક્ષ ચૈતન્યનો ળોધક “ ત્વમ ” શબ્દ છે.
એ બે શબ્દોનો એક ચૈતન્યમય બ્રહ્મા તાત્પર્ય છે એજ સામા-
નાધિકરણ સંબંધ કહેવાય છે ॥ ૭૬ ॥

વિશેષણવિશેષ્યભાવસમ્બન્ધસ્તુ યથા તત્રૈવ
વાક્યે સ શબ્દાર્થતત્કાલવિશિષ્ટદેવદત્તસ્યા-
યં-શબ્દાર્થેતત્કાલવિશિષ્ટદેવદત્તસ્ય ચાન્યો-
ન્યભેદવ્યાવર્તકતયા વિશેષણવિશેષ્યભાવઃ ।
તથાત્રાપિ વાક્યે તત્પદાર્થપારોક્ષત્વાદિવિશિષ્ટ-
ચૈતન્યસ્ય ત્વંપદાર્થપારોક્ષત્વાદિવિશિષ્ટચૈતન્ય-
સ્ય ચાન્યોન્યભેદવ્યાવર્તકતયા વિશેષણવિશે-
ષ્યભાવઃ ॥ ૭૭ ॥

હવે વિશેષણવિશેષ્યભાવ સંબંધ દેખાડે છે જેમ પહેલાં
કહેલા “ સોઽયં દેવદત્તઃ ” એ વાક્યમા “ સઃ ” પદનો અર્થ પ્રથમ

દેખેલી વસ્તુનો યોધક થાય છે અને ‘ અયમ્ ’ પદનો અર્થ વર્તમાન કાલમાં દેખાતી વસ્તુનો યોધક થાય છે અને એકજ દેવદત્ત પુરુષમાં એ બે પદોના અર્થનું તાત્પર્ય અભિન્નરૂપથી માલુમ પડતું હોવાથી બે પદોના અર્થોનો પરસ્પર વિશેષ્યવિશેષણરૂપ સંબંધ છે તેમજ “ તત્ત્વમસિ ” એ વાક્યમાં પણ “ તત્ ” પદનો અર્થ અપ્રત્યક્ષ ચૈતન્ય ને ‘ ત્વમ્ ’ પદનો અર્થ પ્રત્યક્ષ ચૈતન્ય છે, અને એ બે પદોના અર્થોનું એકજ વસ્તુમાં અભિન્નરૂપથી તાત્પર્ય માલુમ પડતું હોવાથી એ બે પદોના અર્થોનો પરસ્પર વિશેષ્યવિશેષણભાવ સંબંધ છે. ॥૭૭॥

લક્ષ્યલક્ષણભાવસમ્બન્ધસ્તુ યથા તત્રૈવ સશ-
ન્દાયંશન્દયોસ્તદર્થયોર્વા વિરુદ્ધતત્કાલૈતત્કા-
લવિશિષ્ટત્વપરિત્યાગેન અવિરુદ્ધદેવદત્તેન સહ
લક્ષ્યલક્ષણભાવઃ । તથાત્રાપિ વાક્યે તત્ત્વપદ-
યોસ્તદર્થયોર્વા વિરુદ્ધપરોક્ષત્વાપરોક્ષત્વાદિવિ-
શિષ્ટત્વપરિત્યાગેનાવિરુદ્ધચૈતન્યેન સહ લક્ષ્ય-
લક્ષણભાવઃ । હ્યમેવ ભાગલક્ષણેત્યુચ્યતે ॥૭૮॥

હવે લક્ષ્યલક્ષણભાવ સંબંધ દેખાડે છે. જેમ પહેલા કહેલા “ સોઽય દેવદત્તઃ ” એ વાક્યમાં “ સ ” પદનો અર્થ પૂર્વ કાલમાં દેખાવાપણુ છે અને “ અયમ્ ” પદનો અર્થ વર્તમાન કાલમાં દેખાવાપણુ છે, તેમાં આ બે પરસ્પર વિરુદ્ધ અર્થોનો ત્યાગ કરવાથી કેવલ એક દેવદત્ત પુરુષજ લક્ષ્ય થાય છે અને “ સ , અયમ્ ” એ બે પદ લક્ષણ થાય છે અને એ કારણથી એમનો લક્ષ્યલક્ષણભાવ સંબંધ છે. તેજ પ્રમાણે “ તત્ત્વમસિ ” એ વાક્યમાં પણ જે “ તત્ ” પદનો અર્થ અપ્રત્યક્ષ અને “ ત્વમ્ ” પદનો અર્થ પ્રત્યક્ષત્વ છે તેમાં આવો પર-સ્પર વિરુદ્ધ અર્થોનો ત્યાગ કરવાથી કેવલ એક અવિરુદ્ધ ચૈતન્ય લક્ષ્ય થાય છે અને “ તત્ , ત્વમ્ ” પદ લક્ષણ થાય છે એજ કાર-

જુથો એમનો લક્ષ્યલક્ષણભાવ સંગત છે અને શાસ્ત્રકારો ભાગ-
લક્ષણસંગત કહે છે. ॥ ૭૮ ॥

અસ્મિન્ વાક્યે નીલમુત્પલમિતિ વાક્યવ-
દ્વાક્યાર્થો ન સજ્જ્ઞચ્છતે । તત્ર નીલપદાર્થનીલ-
ગુણસ્ય ઉત્પલપદાર્થોત્પલદ્રવ્યસ્ય ચ શુક્લપદા-
દિવ્યાવર્ત્તકતયાઽન્યોન્યવિશેષણરૂપસંસર્ગસ્યા-
ન્યતરવિશિષ્ટસ્યાન્યતરસ્ય વા તદૈક્યસ્ય વા-
ક્યાર્થત્વાઙ્ગીકરણે પ્રમાણાન્તરવિરોધાભાવાદ્વા-
ક્યાર્થઃ સજ્જ્ઞચ્છતે । અત્ર તુ તત્પદાર્થપરોક્ષત્વા-
દિવિશિષ્ટચૈતન્યસ્ય ત્વમ્પદાર્થપરોક્ષત્વાદિવિ-
શિષ્ટચૈતન્યસ્ય ચાન્યોન્યભેદવ્યાવર્ત્તકતયા
વિશેષણવિશેષ્યભાવસંસર્ગસ્ય અન્યતરવિશિષ્ટ-
સ્યાન્યતરસ્ય વા તદૈક્યસ્ય વાક્યાર્થત્વાઙ્ગી-
કારે પ્રત્યક્ષાદિપ્રમાણવિરોધાદ્વાક્યાર્થો ન
સજ્જ્ઞચ્છતે ॥ ૭૯ ॥

“નીલમુત્પલમ્” એ વાક્યથી જોવો વાક્યાર્થ થાય છે તેજ
પ્રમાણે “તત્ત્વમસિ” એ વાક્યનો વાક્યાર્થ સંગત થતો નથી,
કારણ કે “નીલમુત્પલમ્” એ વાક્યમાં નીલપદનો અથ નીલગુણ છે
અને ઉત્પલ પદનો અર્થ ઉત્પલ દ્રવ્ય છે, અને એ બંને શબ્દો
શુકલત્વાદિગુણ અને ઘટપટાદિ દ્રવ્યના વ્યાવર્તક એટલે છુટા પાડનાર
છે એ કારણથી પરસ્પર વિશેષ્યવિશેષણભાવ સંગત અથવા એકની
બીજાની સાથે વાક્યાર્થસંગતિ થાય છે, પરંતુ “તત્ત્વમસિ” એ
વાક્યમાં સર્વજ્ઞત્વ અને કિચિજ્ઞત્વમાં પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણનો વિરોધ
હોવાથી “નીલમુત્પલમ્” એના વાક્યાર્થની માફક “તત્ત્વમસિ”

નો વાક્યાર્થ સંગત થતો નથી, માટે દૃષ્ટાન્ત સિદ્ધાન્તનું વૈષમ્યપણું છે એટલે આ ઠેકાણે પૂર્વે કહેલ ભાગલક્ષણ કરવી જ યોગ્ય છે. ॥ ૭૬ ॥

અત્ર તુ ગજ્ઞાયા ઘોષઃ પ્રતિવસતીતિવજ્જ-
હલક્ષણા ન સજ્જ્ઞ્છતે । તત્ર તુ ગજ્ઞાઘોષયો-
રાધારાધેયભાવલક્ષણસ્ય વાક્યાર્થસ્યાશેષતો
વિરુદ્ધત્વાદ્વાચ્યાર્થમશેષતઃ પરિત્યજ્ય તત્સમ્બ-
ન્ધિતીરલક્ષણાયા યુક્તવાજ્જહલક્ષણા સજ્જ્ઞ્છ-
તે । અત્ર તુ પરોક્ષત્વાપરોક્ષત્વાદિવિશિષ્ટચૈત-
ન્યૈકત્વરૂપસ્ય વાક્યાર્થસ્ય ભાગમાત્રે વિરોધા-
દ્વાગાન્તરમપરિત્યજ્યાન્યલક્ષણાયા અયુક્ત-
ત્વાજ્જહલક્ષણા ન સજ્જ્ઞ્છતે ॥ ૮૦ ॥

જેમ “ગંગાયાં ઘોષ પ્રતિવસતિ” એ વાક્યમાં જહત્સ્વાર્થ-
લક્ષણાવૃત્તિથી વાક્યાર્થ સંગત થાય છે તે પ્રકારે “તત્ત્વમસિ”
એ વાક્યનો જહત્સ્વાર્થલક્ષણાવૃત્તિ દ્વારા વાક્યાર્થ સંગત થતો
નથી કેમકે “ગંગાયા ઘોષ પ્રતિવસતિ” એ વાક્યમાં જહપ્ર-
વાહરૂપ ગંગા અને ઘોષ એટલે ભરવાડને રહેવાનું ઘર એ બેના
આધાર-આધેય ભાવનો અસંભવ હોવાથી વાક્યાર્થ બાધિત થાય
છે એ કારણથી વિરોધ દૂર કરવા માટે તાત્પર્યની અનુપપત્તિ
હોવાથી ગંગાપદનો શક્યાર્થ જે ભગીરથ રાજાએ ખોદેલ ખાડામાં
વહેતો જહપ્રવાહરૂપ ગંગા અર્થ તેનો ત્યાગ કરીને લક્ષણાવૃત્તિ
દ્વારા ગંગાના સમીપવાર્તિ ગંગાતીરમાં ગંગારૂપ અર્થ યુક્તિથી
કલ્પના કરી શકાય છે એ પ્રકારે શબ્દના મુખ્ય અર્થનો ત્યાગ
કરીને અન્ય અર્થનો સ્વીકાર કરવો એ લક્ષણા અર્થાત્ જહત્સ્વાર્થ-
લક્ષણા એમાં ઘટે છે આ પ્રમાણે “તત્ત્વમસિ” એ વાક્યમાં પ્રત્યક્ષ
અને અપ્રત્યક્ષ એ બેનો ઐક્યસ્વરૂપ વાક્યાર્થમાં કોઈ વિરોધ નથી પણ
કેવલ પ્રત્યક્ષ અને અપ્રત્યક્ષના પ્રતિપાદક અંશમાં વિરોધ છે માટે

પૂર્વની માફક શક્યાર્થનો ત્યાગ કરીને લક્ષ્યાર્થનો સ્વીકાર કરાતો નથી. એટલે એજ કારણથી “તત્ત્વમસિ” એ વાક્યમાં જહત્સ્વાર્થલક્ષણ સંગત થતી નથી ૮૦ ॥

ન ચ ગજ્ઞાપદં સ્વાર્થપરિત્યાગેન તીરપદાર્થ
યથા લક્ષયતિ તથા તત્પદં ત્વંપદં વા વાચ્ય-
ર્થપરિત્યાગેન ત્વંપદાર્થ તત્પદાર્થ વા બોધયતુ
તત્ કુતોઽજહલક્ષણા ન સક્નચ્છતે હિતિ
વાચ્યમ્ । તત્ર તીરપદાશ્રવણેન તદર્થપ્રતીતૌ
લક્ષણયા તત્પ્રતીત્યપેક્ષાયામપિ તત્ત્વંપદયોઃ શ્રૂ-
યમાણત્વેન તદર્થપ્રતીતૌ લક્ષણયા પુનઃ અન્ય-
તરપદેનાન્યતરપદાર્થપ્રતીત્યપેક્ષાભાવાત્ । શ્રુ-
તવાક્યસ્ય મુખ્યાર્થવિરોધે મુખ્યાર્થસમ્બધિન્ય-
શ્રુતપદાર્થે લક્ષણેતિ સર્વજનપ્રસિદ્ધમ્ ॥ ૮૧ ॥

એમ જ ગાપદથી જ ગાપદના વાચ્યાર્થનો ત્યાગ કરીને લક્ષણ દ્વારા તીર અર્થનું ગ્રહણ થાય છે તેમ લક્ષણ દ્વારા તત્પદના વાચ્યાર્થનો પરિ-
ત્યાગ કરીને ત્વમ્ પદમાં અથવા ત્વમ્ પદના શક્યાર્થનો ત્યાગ કરીને
તત્ પદાર્થમાં તત્ અને ત્વમ્ પદનો સ્વર્થ લક્ષિત થાય તો ‘તત્ત્વમસિ’
વાક્યમાં પણ જહત્સ્વાર્થલક્ષણ સંગત થઈ જશે ? એમ શક્ય થાય તો
તે ઠીક નથી, કેમકે ‘ગંગાયા ઘોષ પ્રતિવસતિ’ એ વાક્યમાં તીર શબ્દનું
ઉચ્ચારણ નથી એ કારણથી તીર અર્થની અપેક્ષા કરવી પડતી હોવાથી
જહત્સ્વાર્થલક્ષણ સંગત થાય છે, પરંતુ “તત્ત્વમસિ” એ વાક્યમાં
‘તત્’ અને ‘ત્વમ્’ એ બે પદાર્થ યુક્ત છે અને એઓનો અર્થ પ્રસિદ્ધ
છે એ કારણથી એમાં લક્ષણ દ્વારા અન્ય પદને અન્યતર અર્થની
આવશ્યકતા નથી અને તેથી એ “તત્ત્વમસિ” એ વાક્યમાં
જહત્સ્વાર્થલક્ષણ અસંગત થાય છે કેમ કે જે કોઈ વાક્ય-

સ ભળાય છે તે વાક્યનો મુખ્ય અર્થ સમજવામાં વિરોધ આવે તે। ત્યાં તે મુખ્ય અર્થના સંબંધી નહીં સાંભળેલા પદાર્થમાં તે મુખ્ય અર્થની લક્ષણા કરવી એમ સર્વ લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે ॥ ૮૧ ॥

અત્ર શોણો ધાવતીતિ વાક્યવદજહલ્લક્ષ-
ણાપિ ન સદ્ગચ્છતે । તત્ર શોણગુણગમનલક્ષ-
ણસ્ય વાક્યાર્થસ્ય વિરુદ્ધત્વાત્તદપરિત્યાગેન
તદાશ્રયાશ્વાદિલક્ષણાયાં તદિરોધપરિહારસ-
મ્ભવાદજહલ્લક્ષણા સમ્ભવતિ અત્ર તુ પરોક્ષત્વા-
પરોક્ષત્વાદિવિશિષ્ટચૈતન્યૈકત્વસ્ય વાક્યાર્થસ્ય
વિરુદ્ધત્વાત્તદપરિત્યાગેન તત્સમ્બન્ધિનો यस્ય
કસ્યચિદર્થસ્ય લક્ષિતત્વેઽપિ તદિરોધાઽપરિ-
ત્યાગાદજહલ્લક્ષણાપિ ન સમ્ભવત્યેવ ॥ ૮૨ ॥

હવે “શોણો ધાવતિ” એ વાક્યમાં જે પ્રકારે અજહ-
ત્સ્વાર્થલક્ષણા સંગત થાય છે તે પ્રકારે “તત્ત્વમસિ” એ વાક્યમાં
અજહત્સ્વાર્થલક્ષણા પણ સંગત થતી નથી, કેમકે “શોણો ધાવતિ”
એ વાક્યમાં શોણ (લાલરંગ) ગુણની ગમનક્રિયા બાધિત છે એટલે
સંભવતી નથી અને તેથી શોણ એ પદ શક્યાર્થનો પરિત્યાગ કર્યા
શિવાય અર્થાત્ લાલાશ એ અર્થ સહિત લક્ષણા દ્વારા શોણગુણવિશિષ્ટ
લક્ષણા ઇત્યાદિમાં લક્ષિત થાય છે ત્યારે ગમનક્રિયાનો વિરોધ થતો
નથી અને એજ કારણથી “શોણો ધાવતિ” એ વાક્યમાં અજહત્સ્વાર્થ
લક્ષણા સંગત થાય છે, પરંતુ “તત્ત્વમસિ” એ વાક્યમાં પ્રત્યક્ષ અને
અપ્રત્યક્ષ ચૈતન્યના પ્રત્યક્ષરૂપ વાક્યાર્થમાં પ્રત્યક્ષ અને અપ્રત્યક્ષના
પ્રતિપાદક અંશમાં વિરોધ આવવાના કારણે વિરુદ્ધ અશનો પરિત્યાગ
કર્યા શિવાય લક્ષણા દ્વારા તેના સંબંધી કોઈ અર્થ લક્ષિત થઈને વિરોધ
દૂર થતો હોય એમ નથી અને એ કારણથી અજહત્સ્વાર્થલક્ષણા પણ
અસંગત થાય છે. ॥ ૮૨ ॥

ન ચ તત્પદં ત્વમ્પદં વા સ્વાર્થવિરુદ્ધાંશપ-
રિત્યાગેનાંશાન્તરસહિતં તત્પદાર્થ ત્વંપદાર્થ વા
લક્ષયતુ અતઃ કથં પ્રકારાન્તરેણ ભાગલ-
ક્ષણાઙ્ગીકરણમિતિ વાચ્યમ્ । એકેન પદેન
સ્વાર્થાંશપદાર્થાન્તરોભયલક્ષણાયા અસમ્ભવાત્
પદાન્તરેણ તદર્થપ્રતીતૌ લક્ષણયા પુનરન્યતર-
પદાર્થપ્રતીત્યપેક્ષાભાવાચ્ચ ॥ ૮૩ ॥

અને એ પણ નથી કહી શકાતું કે “ તત્ ” વા “ ત્વમ્ ” પદાર્થનો સ્વ સ્વ વિરુદ્ધ અર્થાંશનો પરિત્યાગ કરીને અવિરુદ્ધ અર્થની સાથે “ તત્ ” વા “ ત્વમ્ ” પદનો અર્થ લક્ષિત થઈને ભાગલક્ષણનો સ્વીકાર કરવો પણ નિષ્ફળ છે, કેમકે એક પદ દ્વારા પોતાના વિરુદ્ધ અર્થનો પરિત્યાગ અને અન્ય પદાર્થ : એ એ અર્થોનું લક્ષણથી થવું અસંભવિત છે, અને તેથી અન્ય પદ દ્વારા તે તે અર્થ પ્રતીત થતો હોવાથી, લક્ષણ દ્વારા અન્યને તેનાથી અન્ય પદાર્થનો બોધ થઈ શકતો નથી ॥ ૮૩ ॥

તસ્માદ્યથા સોઽયં દેવદત્ત ઇતિ વાક્યં
તદર્થો વા તત્કાલૈતત્કાલવિશિષ્ટદેવદત્તલક્ષ-
ણસ્ય વાચ્યાર્થસ્યાંશવિરોધાત્ વિરુદ્ધતત્કા-
લૈતત્કાલવિશિષ્ટત્વાંશં પરિત્યજ્યાવિરુદ્ધં દેવ-
દત્તાશમાત્રં લક્ષયતિ તથા તત્ત્વમસીતિવાક્યં
તદર્થો વા પરોક્ષત્વાપરોક્ષત્વાદિવિશિષ્ટચૈતન્યૈ-
કત્વલક્ષણસ્ય વાચ્યાર્થસ્યાંશવિરોધાદિરુદ્ધપ-
રોક્ષત્વાપરોક્ષત્વાવિશિષ્ટાં દિશં પરિત્યજ્યાવિરુ-
દ્ધમ્લક્ષણચૈતન્યમાત્રં લક્ષયતિ ॥ ૮૪ ॥

માટે જેમ 'સોય' દેવદત્તઃ' એ વાક્યમાં પૂર્વકાલમાં દેખેલો અને વર્તમાન કાલમાં દેખાતો જે દેવદત્તરૂપ વાચ્યાર્થ છે તેનો એક અ શમાં વિરોધ હોવાથી વિરૂદ્ધ અ શ જે પૂર્વકાલ છે એનો અને વર્તમાન કાલ છે એનો પરિત્યાગ કરી દેવદત્ત અ શ લક્ષ્યાર્થ થાય છે તે પ્રકારે “તત્ત્વમસિ” એ વાક્યમાં પ્રત્યક્ષ અને અપ્રત્યક્ષ ચૈતન્યનો ઐક્ય રૂપ જે વાચ્યાર્થ છે તેના એકાશનો વિરુદ્ધ અ શ જે પ્રત્યક્ષત્વ અને અપ્રત્યક્ષત્વ તેનો પરિત્યાગ કરીને અવિરૂદ્ધ અખંડ ચૈતન્યાશ માત્ર લક્ષ્યાર્થ થાય છે ॥ ૮૪ ॥

અથાધુના અહં બ્રહ્માસ્મીત્યનુભવવાક્યાર્થો
વર્ણ્યતે । એવમાચાર્યેણાધ્યારોપાપવાદપુરઃસરં
તત્ત્વમ્પદાર્થો શોધયિત્વા વાક્યેનાસ્વખંડાર્યેઽવ-
બોધિતેઽધિકારિણોઽહં નિત્ય-શુદ્ધ-બુદ્ધ-મુ-
ક્ત-સત્ય-સ્વભાવપરમાનન્દાનન્તાદ્યં બ્રહ્મા-
સ્મીત્યસ્વખંડાકારાકારિતા ચિત્તવૃત્તિરુદેતિ ।
સા તુ ચિત્તપ્રતિબિમ્બસહિતા સતી પ્રત્યગભિન્ન-
મજ્ઞાતં પરં બ્રહ્મ વિષયીકૃત્ય તદ્રતાજ્ઞાનમેવ
બાધતે તદા પટકારણતન્તુદાહે પટદાહવદસ્થિ-
લકાર્ય્યકારણેઽજ્ઞાને બાધિતે સતિ તત્કાર્ય્ય-
સ્યાસ્થિલસ્ય બાધિતત્વાત્ તદન્તર્ભૂતાસ્વખંડા-
કારાકારિતા ચિત્તવૃત્તિરપિ બાધિતા ભવતિ ॥૮૫॥

હવે “અહં બ્રહ્માસ્મિ” એ અનુભવવાક્યનો અર્થ લખે છે

આચાર્યે પહેલા કહેલા અધ્યારોપ અને અપવાદન્યાય દ્વારા
“તત્” “ત્વમ્” એ બંને પદના અર્થનું શોધન કરીને બ્યાસે
“તત્ત્વમસિ” આ વાક્યથી અખંડ ચૈતન્યનો યોગ થાય છે ત્યારે હું

નિત્ય-શુદ્ધ-ખુદ્ધ-મુક્ત-સત્યસ્વરૂપ-પરમાનન્દ-અદ્વિતીય બ્રહ્મ હું
એવા પ્રકારની અંતઃકરણની અખંડવૃત્તિ થવાથી એમાં ચૈતન્યનું
પ્રતિબિંબ પડે છે અને ત્યારે તે ચિત્તવૃત્તિ ચતન્યથી પ્રકાશિત થાય છે.
ત્યારપછી પ્રકાશિત થયેલી તે ચિત્તવૃત્તિ જીવ બ્રહ્મની એકતાનું જ્ઞાન
કરાવે છે, અને અભિન્ન પરબ્રહ્મવિષયક અજ્ઞાનનો નાશ કરે છે જેમ
વસ્ત્રના તતુઓનો નાશ થવાથી વસ્ત્રનો નાશ થાય છે તેમજ સ પૂર્ણ
સ સારનું કારણ અજ્ઞાન નષ્ટ થવાથી તેમાંજ અતર્જિત અખંડકાર
અંતઃકરણની વૃત્તિ પણ નષ્ટ થઈ જાય છે ॥ ૮૫ ॥

તત્ર વૃત્તૌ પ્રતિબિંબિતં ચૈતન્યમપિ યથા
પ્રદીપપ્રભા આદિત્યપ્રભાવભાસનસમર્થા સતી
તયાભિભૂતા ભવતિ તથા સ્વયંપ્રકાશમાનપ્રત્ય-
ગભિન્નપરબ્રહ્માવભાસનાનર્હતયા તેનાભિભૂતં
સત્ સ્વોપાધિભૂતાસ્વખંડવૃત્તેર્બોધિતત્વાદર્પણાભાવે
મુખપ્રતિબિંબસ્ય મુખત્વમાત્રવત્પ્રત્યગભિન્નપર-
બ્રહ્માત્રં ભવતિ ॥ ૮૬ ॥

જેમ દિવાની કાન્તિ સૂર્યની કાન્તિનો પ્રકાશ થવાથી અસમર્થ
અધિને પોતે આપોઆપ નિસ્તેજ થઈ જાય છે તેમ અંતઃકરણની
વૃત્તિમાં પ્રતિબિંબિત ચૈતન્ય પણ સ્વયંપ્રકાશસ્વરૂપ બ્રહ્મચૈતન્યને
પ્રકાશિત કરવામાં અસમર્થ થાય છે અર્થાત્ સ્વયંપ્રકાશ બ્રહ્મચૈત-
ન્યથી પોતે અભિભૂત થાય છે અને જેમ દંપણે ન હોવાથી મુખનું
પ્રતિબિંબ રહેતું નથી પણ કેવલ મુખજ રહે છે તેમજ ઉપાધિભૂત
અંતઃકરણની વૃત્તિ ન રહેવાથી ઉપહિત ચૈતન્ય પણ રહેતું નથી
કિન્તુ કેવલ સ્વયંપ્રકાશ બ્રહ્મજ માત્ર રહે છે. આ પ્રમાણે જ્ઞાનીને
“હું બ્રહ્મ છું.” એવા પ્રકારનો અનુભવ થાય છે. ॥ ૮૬ ॥

एवञ्च सति “मनसैवानुद्रष्टव्यम् । यन्म-
नसानमनुते” इत्यनयोः श्रुत्योरविरोधः । वृत्ति-

વ્યાપ્યત્વાઙ્ગીકારેણ ફલવ્યાપ્યત્વપ્રતિષેધપ્રતિ-
પાદનાત્ । ઉક્તञ્ચ-“ફલવ્યાપ્યત્વમેવાસ્ય શા-
સ્ત્રકૃદ્ધિર્નિરાકૃતમ્ । બ્રહ્મણ્યજ્ઞાનનાશાય વૃત્તિ-
વ્યાપ્તિરપેક્ષિતા ” ॥ ઇતિ । સ્વયંપ્રકાશમાન-
ત્વાન્નાભાસ ઉપયુજ્યત ઇતિ ॥ ૮૭ ॥

પૂર્વોક્ત અનુભવપ્રકાર સિદ્ધ થયેથી “ બ્રહ્મ મનથી ધારણ થઈ શકે છે ” અને “ મનથી બ્રહ્મ ધારણ થઈ શકતું નથી ” આ પરસ્પર વિરોધવાળી બંને શ્રુતિઓનો વિરોધ પણ દૂર થઈ જાય છે, કારણ કે મનોવૃત્તિદ્વારા બ્રહ્મવિષયક અજ્ઞાનનો નાશ થઈ જાય છે કિન્તુ અન્ત કરણની વૃત્તિમા પ્રતિબિંબિત ચૈતન્ય પરબ્રહ્મ ચૈતન્યનો પ્રકાશ કરી શકતું નથી આ વિષયમા પ્રમાણ પણ છે કે “શાસ્ત્રકારોએ અ ત કરણમાં પ્રતિબિંબિત ચૈતન્ય દ્વારા પરબ્રહ્મ ચૈતન્યના પ્રકાશના નિષેધપૂર્વક અન્ત કરણની વૃત્તિદ્વારા તદ્વિષયક અજ્ઞાનનો નાશ થવાનો સ્વીકાર કર્યો છે ” કારણ કે પરબ્રહ્મ સ્વપ્રકાશસ્વરૂપ છે એ કારણથી તેનો પ્રકાશ બીજાના કર્યાથી થઈ શકતો નથી ॥ ૮૭ ॥

જડપદાર્થાકારાકારિતચિત્તવૃત્તેર્વિશેષોઽ-
સ્તિ । તથાહિ-અયં ઘટ ઇતિ ઘટાકારાકારિ-
તચિત્તવૃત્તિરજ્ઞાતં ઘટં વિષયીકૃત્ય તદ્જ્ઞતાજ્ઞાન-
નિરસનપુરઃસરં સ્વગતચિદાભાસેન જડમપિ
ઘટં ભાસયતિ । તદુક્તમ્-“બુદ્ધિતસ્થચિદા-
ભાસો દ્વાવપિ વ્યાપ્તો ઘટમ્ ॥ તત્રાજ્ઞાનં
ધિયા નશ્યેદાભાસેન ઘટં સ્ફુરેત્ ” ઇતિ ।
યથા પ્રદીપપ્રભામણ્ડલમન્ધકારગતં ઘટાદિકં

વિષયીકૃત્ય તદ્વતાન્ધકારનિરસનપુરઃસરં સ્વપ્ર- ભયા તદવભાસયતીતિ ॥ ૮૮ ॥

અખ ડકાર અ ત કરણની વૃત્તિથી ઘટાદિ જડ પદાર્થાકાર અ ત - કરણની વૃત્તિની કાઈક વિશેષતા છે ઘટનુ પ્રત્યક્ષ થવાના સમયે ઘટાકાર ચિત્તવૃત્તિ અજ્ઞાત ઘટને વિષય કરીને તેના અજ્ઞાનનો નાશ કરતી સતી અ ત કરણવૃત્તિના પ્રતિબિંબ દ્વારા અર્થાત્ સ્વગત ચિદાભાસના દ્વારા ઘટનો પ્રકાશ કરે છે આ વિષયમા પ્રમાણુ પણુ છે કે “અ તઃ કરણની વૃત્તિ અને તદ્વત્ પ્રતિબિંબિત ચૈતન્ય આ બંને ઘટને પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ અ ત કરણની વૃત્તિ દ્વારા ઘટના અજ્ઞાનનો નાશ થાય છે, અને પ્રતિબિંબિત ચૈતન્ય દ્વારા ઘટ પ્રકાશિત થાય છે જેમ દિવાની કાતિ અ ધકારમા રાખેલા ઘટપટાદિકોને પ્રાપ્ત થઈને ઘટપટાદિગત અ ધકારનો નાશ કરીને તેનો પ્રકાશ કરે છે તે પ્રમાણુ અ ત કરણની વૃત્તિદ્વારા ઘટ વિગેરેના અજ્ઞાનનો નાશ થાય છે, અને અ ત કરણમાં પ્રતિબિંબિત ચૈતન્યદ્વારા ઘટાદિકોને પ્રકાશ થાય છે. ॥ ૮૮ ॥

एवंभूतस्वस्वरूपचैतन्यसाक्षात्कारपर्यन्तं
श्रवणमनननिदिध्यासनसमाध्यनुष्ठानस्याप्यपे-
क्षितत्वात्तेऽपि प्रदर्श्यन्ते । श्रवणं नाम षड्विध-
लिङ्गैरशेषवेदान्तानामद्वितीयवस्तुनि तात्पर्या-
वधारणम् । लिङ्गानि तु उपक्रमोपसंहाराभ्यासा-
पूर्वताफलार्थवादोपपत्त्याख्यानानि । तदुक्तम्-“उ-
पक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूर्वता फलम् । अर्थ-
वादोपपत्ती च लिङ्गं तात्पर्यनिर्णये” ॥ ८९ ॥

એ પ્રમાણુ પરમાત્મરૂપ ચૈતન્યનો સાક્ષાત્કાર થાય ત્યાં સુધી શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન, સમાધિ અને અનુષ્ઠાન એ કરવાં આવશ્યક થાય છે. એ કારણથી હવે શ્રવણાદિકનુ લક્ષણ લખે છે.

છ પ્રકારનાં લિંગો દ્વારા અદ્વિતીય બ્રહ્મમાં સમસ્ત વેદાતશાસ્ત્રના તાત્પર્યનો નિશ્ચય કરવો તેનું નામ ‘શ્રવણ’ કહેવાય છે.

છ પ્રકારના લિંગોના નામ આ પ્રમાણે છે ઉપક્રમોપસંહાર, અભ્યાસ, અપૂર્વતા, ફલ, અર્થવાદ અને ઉપપત્તિ અર્થાત્તરમાં પાણી લખ્યું છે કે “પૂર્વોક્ત છ પ્રકારના લિંગ તાત્પર્યાર્થનો નિશ્ચય કરાવનાર છે” ॥ ૮૯ ॥

તત્ર પ્રકરણપ્રતિપાદ્યસ્યાર્થસ્ય તદાદ્યંતયો-
રુપાદાનમુપક્રમોપસંહારૌ । યથા છાન્દોગ્યે ષષ્ઠે
પ્રપાઠકે પ્રકરણપ્રતિપાદ્યસ્યાદ્વિતીયવસ્તુનઃ
“એકમેવાદ્વિતીયમ્” ઇત્યાદૌ “એતદાત્મ્યમિદં
સર્વમ્” ઇત્યન્તે ચ પ્રતિપાદનમ્ । પ્રકરણપ્રતિપા-
દ્યસ્ય વસ્તુનઃ તન્મધ્યે પૌનઃપુન્યેન પ્રતિપાદન-
મભ્યાસઃ । યથા તત્રૈવાદ્વિતીયવસ્તુનો મધ્યે
તત્ત્વમસીતિ નવકૃત્વઃ પ્રતિપાદનમ્ । પ્રકરણપ્ર-
તિપાદ્યસ્ય વસ્તુનઃ પ્રમાણાન્તરેણાવિષયીકરણ-
મપૂર્વત્વમ્ । યથા તત્રૈવાદ્વિતીયવસ્તુનો માના-
ન્તરાવિષયીકરણમ્ । ફલં તુ પ્રકરણપ્રતિપાદ્યસ્ય
આત્મજ્ઞાનસ્ય તદનુજ્ઞાનસ્ય વા તત્ર તત્ર શ્રૂય-
માણં પ્રયોજનમ્ । યથા તત્રૈવ “આચાર્યવાન્
પુરુષો વેદ, તસ્ય તાવદેવ ચિરં યાવન્ન વિમોક્ષે,
અથ સમ્પત્સ્યે” ઇત્યાદ્વિતીયવસ્તુજ્ઞાનસ્ય તત્પ્રા-
સિપ્રયોજનં શ્રૂયતે । પ્રકરણપ્રતિપાદ્યસ્ય તત્ર
તત્ર પ્રશંસનમર્થવાદઃ । યથા તત્રૈવ “ઉત તમાદે-

શમપ્રાક્ષ્યો યેના શ્રુતં શ્રુતં ભવત્યમતં મતમવિજ્ઞાતં
વિજ્ઞાતમિમ્” હત્યાદિતીયવસ્તુપ્રશંસનમ્પ્રકરણ-
પ્રતિપાદ્યાર્થસાધને તત્ર તત્ર શ્રૂયમાણા યુક્તિઃ ઉ-
પપત્તિઃ । યથા તત્રૈવ “યથા સૌમ્યૈકેન મૃત્પિણ્ડેન
સર્વં મૃત્મયં વિજ્ઞાતં સ્યાત્ વાચારમ્ભણં વિકારો
નામધેયં મૃત્તિકેત્યેવ સત્યમ્” હત્યાદાવદિતી-
યવસ્તુસાધને વિકારસ્ય વાચારમ્ભણમાત્રત્વે
યુક્તિઃ શ્રયતે ॥ ૧૦ ॥

જે પ્રકરણમાં જે વસ્તુનું પ્રતિપાદન કરવાને યોગ્ય હોય તે પ્રક-
રણના આર ભથી માંડી અ ત સુધી તે વસ્તુનું પ્રતિપાદન કરવું તેને ‘ઉપ-
ક્રમોપસ હાર’ કહે છે જેમકે છાદોગ્યના છઠ્ઠા અધ્યાયના આર ભમાં
“એકમેવાદિતીય પ્રહ્ન”-‘અદિતીય પ્રહ્ન એકજ છે’ અને અંતમાં
પણ “આ આત્માજ જગન્મય છે” એ પ્રમાણે પ્રકરણના પ્રતિપાદ
વસ્તુ અદિતીય પ્રહ્નનું જ આદિ અન્તમાં પ્રતિપાદન કર્યું છે

એ પ્રમાણે જે પ્રકરણમાં જે વસ્તુનું પ્રતિપાદન કરવાને યોગ્ય
છે તે વસ્તુનું વાર વાર પ્રતિપાદન કરવું એ ‘અભ્યાસ’ કહેવાય છે.
જેમકે છાદોગ્યના છઠ્ઠા અધ્યાયમાંજ “તત્ત્વમસિ” એ વાક્ય દ્વારા
અદિતીય પ્રહ્નનું વારંવાર નવવાર પ્રતિપાદન કર્યું છે.

જે પ્રકરણમાં જે વસ્તુનું પ્રતિપાદન કરવાને યોગ્ય હોય તે
વસ્તુના પ્રમાણ શિવાય બીજાના પ્રમાણના વિષયને છોડીને એ વસ્તુનું
પ્રતિપાદન કરવું એ ‘અપૂર્વતા’ કહેવાય છે એ છઠ્ઠા અધ્યાયમાંજ
કેવલ ઉપનિષદોના પ્રમાણથી અદિતીય પ્રહ્નનું પ્રતિપાદન કર્યું છે.
એ વિષયમાં બીજા પ્રમાણનું નામ પણ લીધું નથી.

જે પ્રકરણમાં જે વસ્તુનું પ્રતિપાદન કરવાને યોગ્ય હોય તે
વસ્તુનું અથવા તે વસ્તુના અનુષ્ઠાનનું શ્રવણ કરવું એજ ‘શ્રવણ’ કહે

છે જેમકે એજ છઠ્ઠા અધ્યાયમાં લખ્યું છે કે “ આચાર્યવાન્ પુરૂષ
અહાને જાણવાને સમર્થ થાય છે. તેજ જ્ઞાની પુરૂષ વિમુક્તિ
પર્યંત પ્રતીક્ષા કરે છે, અને વિમુક્તિ થવા પછી પરબ્રહ્મમાં લીન
થઈ જાય છે ” એ પ્રમાણે અદ્વિતીય બ્રહ્મજ્ઞાનનું બ્રહ્મપ્રાપ્તિ
થવામાં પ્રયોજન છે, એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે

જે પ્રકરણમાં જે વસ્તુ પ્રતિપાદન કરવાને યોગ્ય હોય તે વસ્તુની
પ્રશંસા કરવી તેનું નામ ‘ અર્થવાદ ’ છે જેમકે એજ છઠ્ઠા અધ્યાયમાં
કહ્યું છે કે ગુરુ શિષ્યને કહે છે કે, “ હે શિષ્ય ! તે મને જે પ્રશ્ન કર્યો
છે તે તું સાલજ નહિ સાલજેલા પદાર્થનું શ્રવણ કરવું, ભુલેલા પદાર્થ
નું સ્મરણ કરવું, નહિ જાણેલા પદાર્થનું જાણવું ” એ પ્રમાણે અદ્વિ-
તીય બ્રહ્મવસ્તુની પ્રશંસા કરી છે

જે પ્રકરણમાં જે વસ્તુ પ્રતિપાદન કરવાને યોગ્ય હોય તે પ્રકર-
ણમાં તે વસ્તુનું પ્રતિપાદન કરવાની યુક્તિનું નામ ‘ ઉપપત્તિ ’ છે
જેમકે એજ છઠ્ઠા અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે “ હે સૌમ્ય ! જે પ્રકારે એક
મૃત્તિકાના પિંડનું જ્ઞાન હોવાથી સંપૂર્ણ મૃત્તિકાના પાત્રાદિકોનું
જ્ઞાન થઈ જાય છે અને મૃત્તિકાની ક બુદ્ધિવાદિ વિકૃતિ અને ઘટ વગેરે
નામ એ કહેવામાં છે પણ ખરી રીતે તે મૃત્તિકાજ છે ” એજ પ્રમાણે
અદ્વિતીય વસ્તુ બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કરવામાં વિકારની કથનમાત્રજ
યુક્તિ જોવામાં આવે છે પણ ખરી રીતે નહીં ॥ ૬૦ ॥

મનનં તુ શ્રુતસ્પ્યાદિતીયવસ્તુનો વેદાન્તા-
ર્થાનુગુણયુક્તિભિરનવરતમનુચિન્તનમ્ । વિજા-
તીયદેહાદિપ્રત્યયરહિતાદિતીયવસ્તુસજાતીયપ્ર-
ત્યયપ્રવાહો નિર્દિધ્યાસનમ્ । સમાધિશ્ચ દ્વિવિધઃ
સવિકલ્પકો નિર્વિકલ્પકશ્ચેતિ । તત્ર સવિકલ્પકો
નામ જ્ઞાતૃજ્ઞાનાદિવિકલ્પલયાનપેક્ષયા દ્વિતીય-
વસ્તુનિ તદાકારાકારિતાયાશ્ચિત્તવૃત્તેરવસ્થા-

નમ્ । તદા મૃન્મયગજાદિભાનેઽપિ મૃદ્ધાનવત્
દ્વૈતભાનેઽપ્યદ્વૈતં વસ્તુ ભાસતે । તદુક્તમભિયુ-
ક્તૈઃ-“ દશિસ્વરૂપં ગગનોપમં પરં સકૃદ્વિભાતં
ત્વજમેકમવ્યયમ્ । અલેપકં સર્વગતં યદદ્વયં
તદેવ ચાહં સતતં વિમુક્તમ્ ॥ દશિસ્તુ શુદ્ધોઽ-
હમવિક્રિયાત્મકો ન મેઽસ્તિ ત્રંધો ન ચ મે
વિમોક્ષઃ” इत्यादि ॥ ૧૧ ॥

હવે મનનનુ લક્ષણ કહે છે-વેદાતની અનુકૂલ યુક્તિ દ્વારા ચિર
કાલથી શ્રવણ કરેલ અદ્વિતીય વસ્તુની ચિતાનુ નામ ‘મનન’ છે.

તત્ત્વજ્ઞાનના વિરોધી દેહાદિ જડ પદાર્થના જ્ઞાનનો ત્યાગ કરી
અદ્વિતીય બ્રહ્મવસ્તુના અનુકૂલ જ્ઞાનના પ્રવાહ (આધિક્ય) ને ‘નિદિ-
ધ્યાસન’ કહે છે.

સમાધિ બે પ્રકારની છે એક સવિકલ્પક અને બીજી નિર્વિકલ્પક.
જ્ઞાતા, જ્ઞાન અને જાણવાને યોગ્ય વસ્તુ એ ત્રણ પદાર્થોનું પૃથક્ પૃથક્
જ્ઞાન હોવા છતાં પણ અદ્વિતીય બ્રહ્મવસ્તુમાં અખ ડાકાર ચિત્તાની
વૃત્તિ થવી એ ‘સવિકલ્પક સમાધિ’ છે જેમ મૃત્તિકાના હાથીથી
હાથીનું જ્ઞાન થવા છતાં પણ તે મૃત્તિકાજ છે એવું જ્ઞાન થાય છે તે
પ્રમાણે સવિકલ્પક સમાધિમાં દ્વૈતજ્ઞાન હોવા છતાં પણ અદ્વૈતજ્ઞાન
થાય છે આ વિષયમાં પ્રમાણ પણ કહ્યું છે કે “સર્વસાક્ષી,
સર્વવ્યાપી, સર્વોત્કૃષ્ઠ, સ્વપ્રકાશસ્વરૂપ, જન્મમૃત્યુરહિત, નિર્વિઘ્ન
અને સર્વદા મુક્તસ્વભાવ જે અદ્વિતીય બ્રહ્મ છે તે હું છું” ॥ ૯૧ ॥

નિર્વિકલ્પકસ્તુ જ્ઞાતૃજ્ઞાનાદિભેદલયાપેક્ષયા
દ્વિતીયવસ્તુનિ તદાકારાકારિતાયા બુદ્ધિવૃત્તે-
રતિતરામેકીભાવેનાવસ્થાનમ્ । તદા તુ જલા-
કારાકારિતલવણાનવભાસેન જલમાત્રાવભાસ-

વત્ દ્વિતીયવસ્ત્વાકારાકારિતચિત્તવૃત્ત્યનવમા-
 સેનાદિતીયવસ્તુમાત્રમેવાવભાસતે । તતશ્ચાસ્ય
 સુષુપ્તેશ્ચાભેદશક્તિઃ ન ભવતિ । ઉભયત્ર વૃત્ત્ય-
 માને સમાનેઽપિ તત્સદ્વાસદ્વાવમાત્રેણાનયો-
 મેદોપપત્તેઃ ॥ ૧૨ ॥

જ્ઞાતા, જ્ઞાન અને જાણવાને ચોગ્ય જે વસ્તુ: એ ત્રણ પદાર્થોના
 ભેદજ્ઞાનનો અભાવ હોવા છતાં અદ્વિતીય બ્રહ્મવસ્તુમાં અખંડકાર
 ચિત્તની વૃત્તિ થાય એને ‘નિર્વિકલ્પક સમાધિ’ કહે છે આ સમાધિ
 વખતે જેમ જલમાં મળેલા લવણના લવણત્વ જ્ઞાનનો અભાવ હોવાથી
 કેવલ જલનું જ્ઞાન થાય છે તેમ અદ્વિતીય બ્રહ્માકાર ચિત્તવૃત્તિના
 જ્ઞાનની સત્તાનો અભાવ હોવા છતાં પણ બ્રહ્મ એ વસ્તુમાત્રનું જ્ઞાન
 રહે છે, અર્થાત્ અખંડ બ્રહ્મમાં ચિત્તવૃત્તિનું લીનપણું થવાથી પછી
 બિન્નરૂપે કાંઈ જ્ઞાન થતું નથી પણ અખંડ બ્રહ્મમાં જ્ઞાનજ થાય છે.
 એજ હેતુથી સુષુપ્તિ અવસ્થાથી નિર્વિકલ્પક સમાધિનો ભેદ કાંઈ ભેદજ
 નથી એવી શકા પણ થતી નથી, કારણ કે સુષુપ્તિ અવસ્થામાં વૃત્તિ-
 જ્ઞાનના અભાવ અંશમાં સમાનતા હોવા છતાં પણ, વૃત્તિની સત્તા અને
 અસત્તા દ્વારા સમાધિ સુષુપ્તિનો ભેદ છે, એટલે સમાધિમાં વૃત્તિની
 સત્તા છે અને સુષુપ્તિમાં વૃત્તિની સત્તાનો અભાવ છે ॥ ૬૨ ॥

अस्याङ्गानि यमनियमासनप्राणायामप्रत्या-
 हारधारणाध्यानसमाधयः । तत्रार्हिसासत्या-
 स्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः । शौचसन्तोषतपः-
 स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः । करचरणा-
 दिसंस्थानविशेषलक्षणानि पद्मस्वस्तिकादीनि
 आसनानि । रेचकपूरककुम्भकलक्षणाः प्राण-
 निग्रहोपायाः प्राणायामाः । इन्द्रियार्णा स्वस्व-

વિષયેભ્યઃ પ્રત્યાહરણં પ્રત્યાહારઃ । અદ્વિતીય-
વસ્તુન્યન્તરિન્દ્રિયધારણં ધારણા । તત્રાદ્વિતીય
વસ્તુનિ વિચ્છિદ્ય વિચ્છિદ્યાન્તરિન્દ્રિયવૃત્તિપ્ર-
વાહો ધ્યાનમ્ । સમાધિસ્તુ ઉક્તઃ સવિકલ્પક
એવ ॥ ૧૩ ॥

યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણુયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન,
અને સમાધિઃ એ સંપૂર્ણ નિર્વિકલ્પક સમાધિનાં અંગો છે.

અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, પ્રહ્લ્લચર્ય, અને અપરિગ્રહ એ
જ્યાં ‘યમ’ નામથી કહેવાય છે

પવિત્રતા, સંતોષ, તપ, અધ્યયન, અને ઇશ્વરપ્રભુધાન એમને
‘નિયમ’ કહે છે.

હસ્તપાદાદિક સ્થાન વિશેષ જે સ્વસ્તિક, પદ્મ ઇત્યાદિક છે
તેનું નામ ‘આસન’ છે.

રેચક, પૂરક, કુંભક રૂપ પ્રાણુવાયુનો નિગ્રહ કરવાના ઉપાયને
‘પ્રાણુયામ’ કહે છે,

શબ્દાદિ વિષયોથી ઓત્ર વિગેરે ઇન્દ્રિયોને જે થી દેવી તેનું
નામ ‘પ્રત્યાહાર’ કહે છે.

અદ્વિતીય બ્રહ્મવસ્તુમાં અતઃકરણુનો જે અભિનિવેશ તેને
‘ધારણા’ કહેવામાં આવે છે.

અદ્વિતીય બ્રહ્મવસ્તુમાં ચિત્તવૃત્તિનો પ્રવાહ ચાલુ રાખવો તેનું
નામ ‘ધ્યાન’ છે.

પૂર્વેકિત સવિકલ્પક સમાધિનું નામ ‘સમાધિ’ છે. ॥ ૬૩ ॥

एवमस्याङ्गिनो निर्विकल्पकस्य लयविक्षे-
पकषायरसास्वादलक्षणाश्चत्वारो विघ्नाः सम्भ-
वन्ति । लयस्तावत् अखण्डवस्त्वनवलम्बनेन

ચિત્તવૃત્તિર્નિદ્રા । અસ્વપ્નવસ્ત્વનવલમ્બનેન
ચિત્તવૃત્તેરન્યાવલમ્બનં વિક્ષેપઃ । લયવિક્ષેપાભા-
વેઽપિ ચિત્તવૃત્તે રાગાદિવાસનયા સ્તબ્ધીભાવાત્
અસ્વપ્નવસ્ત્વનવલમ્બનં કષાયઃ । અસ્વપ્નવસ્ત્વ-
નવલમ્બનેનાપિ ચિત્તવૃત્તેઃ સવિકલ્પાનન્દાસ્વા-
દનં રસાસ્વાદઃ, સમાધ્યારમ્ભસમયે સવિકલ્પા-
નન્દાસ્વાદનં વા ॥ ૧૪ ॥

પૂર્વોક્ત યમાદિ અ ગચ્છુકત નિર્વિકલ્પક સમાધિનાં ચાર વિદ્યો
થાય છે, જેમ કે. ‘લય’ ‘વિક્ષેપ’ ‘કષાય’ અને ‘રસાસ્વાદન.’

અખ ડ પ્રહ્લવસ્તુનુ અવલ બન કરવામા અસમર્થ ચિત્તવૃત્તિ
જે નિદ્રા છે તેનુ નામ ‘લય’ છે.

અખ ડ પ્રહ્લવસ્તુનુ અવલ બન કરવામા અસમર્થ અંતઃકરણ
વૃત્તિથી જે બીજી વસ્તુનુ અવલ બન છે તેનું નામ ‘વિક્ષેપ’ કહે છે

લય અને વિક્ષેપ ન હોવા છતા રાગાદિ વાસનાથી અંતઃકરણ
સ્તબ્ધ થઈ જાય છે ત્યારે અખ ડ પ્રહ્લવસ્તુના અવલ બનની જે
અસમર્થતા તેનુ નામ ‘કષાય’ કહેવાય છે.

નિર્વિકલ્પક અખ ડ પ્રહ્લવસ્તુનુ અવલ બન કરવામા અસમર્થ
અ ત કરણની વૃત્તિ જે સવિકલ્પક આનંદમાં આસક્ત થઈ જાય છે
તેનુ નામ ‘રસાસ્વાદન’ છે, અથવા નિર્વિકલ્પક સમાધિના આરંભમાં
સવિકલ્પક રસાસ્વાદનને પણ ‘રસાસ્વાદન’ કહે છે ॥ ૬૪ ॥

अनेन विप्रचतुष्टयेन रहितं चित्तं निर्वात-
दीपवदचलं सदस्वप्नचैतन्यमात्रमवशिष्यते
यदा तदा निर्विकल्पकः समाधिरित्युच्यते । तदु-
क्तम्—“लये सम्बोधयेच्चित्तं विक्षिप्तं शमये-

ત્પુનઃ । સકષાયં વિજાનીયાઽઽમપ્રાપ્તં ન ચાલ-
યેત્ । નાસ્વાદયેદ્રસં તત્ર નિઃસઙ્ગઃ પ્રજ્ઞયા
ભવેત્” । इत्यादि “यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते
सोपमा स्मृता ” इत्यादि च ॥ ९५ ॥

જે સમયે ચિત્ત પૂર્વોક્ત ચાર પ્રકારના વિદ્યોથી રહિત થઈને
વાયુરહિત સ્થાનમાં રહેલા દીપકની માફક અચલ થાય છે અને કેવલ
અખંડ ચૈતન્યમાત્રની ચિતામાં તત્પર થાય છે તે સમય ચિત્તની
નિર્વિકલ્પક સમાધિ થઈ એમ કહે છે શ્રુતિના પ્રમાણથી પણ જાણુ
વામાં આવે છે કે તે સમયે યોગી “લયરૂપ વિદ્ય ઉપસ્થિત હોવા છતાં
અંત કરણમાં ઉદ્ભોધકને ઉત્પન્ન કરે, અંત કરણના વિદ્યેયરૂપ વિદ્યથી
તિરસ્કૃત હોવા છતાં પણ તેને શાત કરે, કષાયરૂપ વિદ્યથી યુક્ત થયેલ
જાણીને ચિત્તને નિવૃત્ત રાખે, જે સમય અખંડ પ્રદ્યવસ્તુમાં પ્રણિ-
ધાન હોય તે સમય અંત કરણને ચલાયમાન ન કરે, તે સમય સર્વિ-
કલ્પક સમાધિના આનંદને ન અનુભવે અને પ્રજ્ઞાદ્વારા નિઃસંગ થઈ
જાય ” આ વિષયમાં સ્મૃતિનું પ્રમાણ પણ છે કે “જે પ્રમાણે
દીપક વાયુરહિત સ્થાનમાં સ્થિત રહીને નિશ્ચલ રહે છે તે પ્રમાણે
પ્રણિધાન હોવાના સમયે અંત કરણ નિશ્ચલ થાય છે ॥ ૯૫ ॥

अथ जीवन्मुक्तलक्षणमुच्यते । जीवन्मुक्तो
नाम स्वस्वरूपाखण्डे ब्रह्मणि साक्षात्कृते सति
अज्ञाततत्कार्यसञ्चितकर्मसंशयविपर्ययादी-
नामपि बाधितत्वादखिलबन्धरहितो ब्रह्मनिष्ठः ।
“भिद्यते तद्दयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ”
इत्यादिश्रुतेः ॥ ९६ ॥

હવે જીવ-મુક્તિના લક્ષણનું નિરૂપણ કરે છે.

જે પુરૂષ અખ ડ ચૈતન્યસ્વરૂપ બ્રહ્મજ્ઞાન થયા પછી અજ્ઞાનનો નાશ થવાથી સર્વવ્યાપી ચૈતન્યસ્વરૂપ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરીને અજ્ઞાન અને અજ્ઞાનના કાર્ય એટલે એકઠા કરેલાં પાપ, પુણ્ય, સંશય, અને બ્રમાદિકને દૂર કરીને સ સારના બ ધનથી વિમુક્ત થઈ બ્રહ્મનિષ્ઠ થાય છે તેને જીવ-મુક્ત કહે છે તેનું પ્રમાણ શ્રુતિથી પણ બાણુવામા આવે છે કે “સર્વશ્રેષ્ઠ પરબ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થયાથી હૃદયનો બ્રમ નાશ પામે છે, સંપૂર્ણ સંશય દૂર થઈ જાય છે, અને સારા નરતા કર્મોનું ફલ નાશ પામે છે.” ॥ ૯૬ ॥

અયન્તુ વ્યુત્થાનસમયે માંસશોણિતમૂત્રપુ-
રીષાદિભાજનેન શરીરેણ આન્ધ્યમાન્ધ્યાપદુત્વા-
દિભાજનેનેન્દ્રિયગ્રામેણ અજ્ઞાનાયાસપિપાસા-
શોકમોહાદિભાજનેનાન્તઃકરણેન ચ તત્તત્પૂર્વ-
પૂર્વવાસનયા ક્રિયમાણાનિ કર્મ્માણિ ભુજ્યમા-
નાનિ જ્ઞાનાવિરુદ્ધાન્યારબ્ધફલાનિ ચ પશ્યન્નપિ
બાધિતત્વાત્ પરમાર્થતો ન પશ્યતિ—યથા હ્રદ-
મિન્દ્રિયજાલમિતિ જ્ઞાનવાન્ તદિન્દ્રિયજાલં
પશ્યન્નપિ પરમાર્થમિદમિતિ ન પશ્યતિ । “સ
ચક્ષુરચક્ષુરિવ સકર્ણોઽકર્ણ ઇવ સમના અમના
ઇવ સપ્રાણોઽપ્રાણ ઇવ” ઇત્યાદિશ્રુતેઃ । ઉક્તચ્ચ—
“સુષુપ્તવજ્ઞાગ્રતિ યો ન પશ્યતિ દ્વયચ્ચ પશ્યન્નપિ
ચાદ્વયત્વતઃ ॥ તથાપિ કુર્વન્નપિ નિષ્ક્રિયશ્ચ યઃ
સ આત્મવિન્નાન્ય ઇતીહ નિશ્ચયઃ” ઇતિ ॥ ૯૭ ॥

જે પ્રમાણે સાધારણ પુરૂષ ઇન્દ્રજલમાં પદાથેને જોઈને વિચાર કરે છે કે, આ ઇન્દ્રજલના પદાર્થ પ્રકૃત દશ્યમાન પદાર્થ નથી તેજ પ્રમાણે જીવન્મુક્ત પુરૂષ જાગૃત અવસ્થામાં રૂધિર, માસ, વિષામૂત્રાદિકોનું પાત્ર જે શરીર તે શરીર દ્વારા, અને આ ધપણું બહેરાપણું ઇત્યાદિ દોષોનું પાત્ર જે ઇન્દ્રિયો તે ઇન્દ્રિયો દ્વારા, અને લુપ્ત, તરશ, શોક, મોહ ઇત્યાદિકોનું પાત્ર જે અંતઃકરણ તે અતઃકરણ દ્વારા પ્રથમ વાસનાથી ઉત્પન્ન થયેલા જ્ઞાનના વિરોધી સચિત કર્મોનું ક્લેશોગળ્યા પછી દશ્યમાન જે આ જગત તે સત્ય વસ્તુ નથી એ પ્રમાણે વિચાર કરે છે આ વિષયમાં શ્રુતિનું પણ પ્રમાણ છે કે: “જીવન્મુક્ત પુરૂષ બાહ્ય વસ્તુમાં નેત્રયુક્ત થઈને નેત્ર ન હોય તેમ વ્યવહાર કરે છે, કર્ણ હોવા છતાં પણ બહેરાના સમાન વ્યવહાર કરે છે, મન હોવા છતાં પણ મન ન હોય તેમ વ્યવહાર કરે છે, અને પ્રાણ છતાં પણ પ્રાણ ન હોય તેમ વ્યવહાર કરે છે.” બીજી જગ્યાએ પણ કહ્યું છે કે: “જે જાગૃત અવસ્થામાં પણ સુષુપ્તિની માફક બાહ્ય વસ્તુમાં વ્યવહાર કરે છે, જે દ્વૈતવસ્તુને પણ અદ્વૈત યોદે છે અને કર્મ કરવા છતાં પણ અતઃકરણને નિષ્ક્રિય માને છે એ બ્રહ્મપરાયણ પુરૂષ નિશ્ચયાત્મક જીવન્મુક્ત છે એ શિવાય બીજો કોઈ પણ જીવન્મુક્ત કહેવાતો નથી ” ॥ ૯૭ ॥

अस्य ज्ञानात्पूर्वं विद्यमानानामेवाहारविहारादीनाम् अनुवृत्तिवच्छुभवासनानामेवानुवृत्तिर्भवति शुभाशुभयोरौदासीन्यं वा । तदुक्तम्—“बुद्ध्वा द्वैतमतत्त्वस्य यथेष्टाचरणं यदि । शुनां तत्त्वदृशा चैव को भेदोऽशुचिभक्षणे । ब्रह्मवित्त्वं तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञो न चेतरः” इति ॥ ९८ ॥

ઉપર બતાવેલ જીવન્મુક્તને જ્ઞાન થયા પહેલાં શમ દમ વિગેરે શુભોથી તેની અશુભ વાસનાઓનો વિનાશ થઈ જાય છે તે

પણ સંસારદશામાં જેમ આહાર વિહાર વિગેરેમાં અભિમાનરહિત પ્રવૃત્તિ થાય છે તેવીજ રીઢે તત્ત્વજ્ઞાન થયા પછી પણ આહાર વિહાર વિગેરેમાં અભિમાનરહિત પ્રવૃત્તિ થાય છે, પરંતુ તત્ત્વજ્ઞાન થયા પછી અશુભ વાસનાની ખીલકુલ પ્રવૃત્તિ થતી નથી, કેવલ શુભ વાસનાઓ-નુંજ અનુવર્તન થાય છે, અથવા શુભવાસના અને અશુભવાસના એ બંનેમાથી પણ ઉદાસીન ભાવ રહે છે એવા કારણથીજ જીવન્મુક્ત પુરૂષ યથેચ્છાચરણ કરતો નથી એ સિદ્ધ થયું આ વિષયમાં અર્થા-તરનું પણ પ્રમાણ છે કે “ જે કોઈ પુરૂષ એક બ્રહ્મતત્ત્વને જાણી લીધા પછી યથેચ્છ આચરણ કરે તો અપત્રિત્ર વસ્તુનું ભક્ષણ કરનાર શ્યાન અને બ્રહ્મતત્ત્વવેત્તામાં ફરક શું રહ્યો ? ” અને જે જીવન્મુક્ત છે તેને તો હું બ્રહ્મતત્ત્વવેત્તા છું એવું અભિમાન પણ રહેતું નથી. એમાં પ્રમાણ પણ છે કે “ બ્રહ્મવેત્તાપણ્યને પ્રાપ્ત થયા છતાં પણ જીવન્મુક્ત પુરૂષ કેવલ પોતાના આત્માનેજ જાણે છે, બીજું કંઈ પણ જાણતો નથી અને અભિમાન પણ કરતો નથી ” ॥ ૬૮ ॥

તદાનીમમાનિત્વાદીનિ જ્ઞાનસાધનાનિ અદ્વે-
ષ્ટ્વાદયશ્ચાલંકારવદનુવર્તન્ને । તદુક્તં-“ઉત્પ-
ન્નાત્માવબોધસ્ય હ્યદ્વેષ્ટ્વાદયો ગુણાઃ ॥ અય-
ત્નતો ભવન્ત્યસ્ય ન તુ સાધનરૂપિણઃ” ઇતિ ॥ ૧૧ ॥

એ જીવન્મુક્ત અવસ્થામાં અમાનિત્વપણું, અદ્વાલિકપણું, ઇત્યાદિક જ્ઞાનસાધન અને અદ્વેષ્ટૃત્વ, નિર્લોભિત્વ, અમાત્સર્ય, અહિંસા ઇત્યાદિક સદ્ગુણો અલ કારની માફક એ તત્ત્વજ્ઞાનીની પાછલ પાછલ આલ્યા જાય છે આ વિષયમાં વાર્તિકકારના અર્થમાં આ પ્રમાણે છે કે: “ જેને આત્મબોધ પ્રગટ થયો છે એ પુરૂષને અદ્વેષ્ટૃત્વ, અદ્વલિત્વ, અહિંસા આદિક ગુણો યતન કર્યા શિવાય થઈ જાય છે, પણ એ ગુણો તેના સાધનરૂપ થતા નથી ” ॥ ૬૯ ॥

किं बहुना अयं देहयात्रामात्रार्थमिच्छानि-
च्छापरेच्छाप्रापितानि सुखदुःखलक्षणान्यार-

અવફલાન્યનુભવન્નન્તઃકરણાભાસાદીનામવમા-
સકઃ સન્ તદવસાને પ્રત્યગાનંદપરબ્રહ્મણિ
પ્રાણે લીને સતિ અજ્ઞાનતત્કાર્યસંસ્કારાણા-
મપિ વિનાશાત્પરમકૈવલ્યમાનન્દૈકરસમસ્થિલ-
ભેદપ્રાતિભાસરહિતમખણ્ડં બ્રહ્માવતિષ્ઠતે । “ ન
તસ્ય પ્રાણા ઉત્ક્રામન્ત્યત્રૈવ સમવલીયન્તે વિમુ-
ક્તશ્ચ વિમુચ્યતે ” इत्येवमादिश्रुतेः ॥ ૧૦૦ ॥
इति वेदान्तसारः समाप्तिमितः ॥

વધારે કહેવાથી શુ છે ? એ જીવન્મુક્ત પુરૂષ શરીરચાત્રાના
નિર્વાહ માટે ઇચ્છા, અનિચ્છા, અને પરેચ્છા, આ ત્રણ પ્રકારના પ્રારબ્ધ
કર્મોથી ઉત્પન્ન થયેલ સુખનો અનુભવ કરતો થકો સાક્ષી ચૈતન્યરૂપ
બુદ્ધિનો પ્રકાશક થઈ પ્રારબ્ધ કર્મોને આ તે સચ્ચિદાનંદ પરબ્રહ્મમાં
પ્રાણોનો લય થવાથી અજ્ઞાન અને અજ્ઞાનના કાર્યસ્વરૂપ પૂર્ણ સ સા-
રના વિનાશના હેતુરૂપ પરમ કૈવલ્ય રૂપ સચ્ચિદાનંદમય અદ્વૈત
પૂર્ણ બ્રહ્મમાં અવસ્થિત થઈ અનિર્વચનીય કૈવલ્યાનંદનો ભોગ કરે
છે. આ વિષયમા પ્રમાણુ પણુ છે કે.—“ જીવન્મુક્ત પુરૂષો દેહવાળા
થયા પછી સંપૂર્ણ અન્ય સ્વર્ગાદિ લોકોમા ન જતા સચ્ચિદાનંદમય
પરબ્રહ્મમાં લીન થાય છે અને અસાર સ સારના બંધનથી છુટી બાય
છે, અને પરબ્રહ્માનંદમા નિમગ્ન થઈ બાય છે ॥ ૧૦૦ ॥

ગુજરાતી ભાષાન્તર સહિત વેદાન્તસાર સમાપ્ત

॥ ૐ તત્સત્ ॥

चर्पटपंजरिकास्तोत्रम् ।

श्रीगणेशाय नमः । दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसंतौ पुनरा-
यातः । कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुंचत्याशावायु १ । भज
गोर्विंदं भज गोर्विंदं भज गोर्विंदं मूढमते । प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि
नहि रक्षति डुकुञ्चकरणे । (ध्रुवपर्व) अग्रे वह्निः पृष्ठे भानू रात्रौ चिबुक-
समर्पितजानुः । करतलभिक्षा तरुतलवासस्तदपि न मुंचत्याशापाश ।
भज गो० १ । यावद्विज्ञोपार्जनसक्तस्तावन्निजपरिवारो रक्तः । पश्चाद्भावति
जर्जरदेहे वार्ता पृच्छति कोऽपि न गेहे । भज गोर्विंदं भ० ३ । जटिली
मुष्ठी लुचितकेशः काषायाम्बरबहुकृतवेषः । पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ
उदरनिमित्तं बहुकृतवेष । भज गोर्विंदं ४ । भगवद्गीता किंचिदधीता
गंगाजललवकाणिका पीता । येनाकारि मुरारिसमर्चा तस्य यमः किं
कुरुते चर्चाम् । भज गोर्विंदं भज० ५ । अंगं गलितं पलितं मुंडं वशनवि-
हीनं जातं तुंडम् । वृद्धो याति गृहीत्वा दंड तदपि न मुंचत्याशापिंडम् ।
भज गो० भ० ६ । बालस्तावत्कीडासक्तस्तरुणस्तावत्तरुणीरक्तः । वृद्ध-
स्तावच्चितामयः परे ब्रह्मणि कोऽपि न लभ्य । भज गो० भ० ७ । पुनरपि
जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनम् । इह संसारे खलु
दुस्तारे कृपयाऽपारे पाहि मुरारे । भज गोर्विंदं भज० ८ । पुनरपि रजनी
पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः । पुनरप्ययनं पुनरपि वर्षं
तदपि न मुंचत्याशामर्षम् । भज गोर्विंदं भ० ९ । वयसि गते कः काम-
विकारः शुष्के नीरे कः कासारः । नष्टे द्रव्ये कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे कः
संसारः । भज गोर्विंदं भज० १० । नारीस्तनभरनाभिनिवेशं मिथ्यामाया-
मोहावेशम् । एतन्मांसवसादिविकारं मनसि विचारय वारवारम् । भज
गोर्विंदं भज० ११ । कस्त्व कोऽहं कुत आयातः का मे जननी को मे तात ।
इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम् । भज गोर्विंदं
भज० १२ । गेयं गीतानामसहस्रं ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम् । नेयं सज्जनसगे-
चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम् । भज गोर्विंदं १३ । यावज्जीवो निवसति
देहे कुशलं तावत्पृच्छति गेहे । गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति
तस्मिन्काये । भज गोर्विंदं भज० १४ । सुखतः क्रियते रामाभोगः पश्चा-
द्धृतं शरीरे रोगः । यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुंचति पापाच-
रणम् । भज गोर्विंदं भज० १५ । रथ्याकर्पटविरचितकथः पुण्यापुण्यविव-
र्जितपंथः । नाहं न त्वं नायं लोकस्तदपि किमर्थं क्रियते शोकः । भज
गोर्विंदं भज० १६ । कुरुते गंगासागरगमनं व्रतपरिपालनमथवा दानम् ।
ज्ञानविहीने सर्वमनेन मुक्तिर्न भवति जन्मशतेन । भज गोर्विंदं भज० १७ ।

॥ इति श्रीमच्छुकराचार्यविरचितं चर्पटपंजरिकास्तोत्रं संपूर्णम् ॥

श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्

विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतं
पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया ।
यस्साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वय
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥ १ ॥

श्रीः

श्रीमहागणपतये नमः । स्वप्न-समयमें निद्राके कारण स्वाप्निक जगत् आत्मासे बाह्य-पृथक् मालूम होता है सही, परन्तु जाग्रत् कालमें निद्रा और निद्राका कार्य स्वाप्निक संसारके विलीन होजानेसे केवल आत्माका ही अनुभव होता है, इसी भाँति व्यवहारदशामें मायाके कारण आत्मासे बाह्य-पृथक् देशमें उत्पन्नसा मायिक जगत् दर्पणमें प्रतिबिम्बित नगरीके समान आत्मामें देखा जाता है सही परन्तु ज्ञानदशामें माया और मायाका कार्य मायिक संसारके मिथ्या प्रतीत होजानेसे अद्वितीय आत्माका ही परमार्थ अस्तित्व रह जाता है, इस बातका जिसको साक्षात्कार होता है अर्थात् जो मायिक संसारको देखता हुआ भी अद्वितीय आत्माका अनुभव करता है उस श्री गुरुमूर्ति श्रीदक्षिणामूर्ति महेश्वरको यह नमस्कार है । दर्पणमें दिखाई देती नगरी—इस दृष्टान्तका यह आशय है कि नगरीके प्रतिबिम्बित होनेसे जिस प्रकार दर्पणमें मलिनता या सद्धिद्रता आदि दोष नहीं माने जाते हैं उसी प्रकार आत्मामें मायिक संसारके मालूम होजाने मात्रसे ही आत्मा संसारी या सदोष नहीं है वह तो इस दशामें भी शुद्ध, बुद्ध और मुक्त-ही रहता है ॥ १ ॥

मौनव्याख्याप्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं
वर्षिष्ठान्तेवसहाषिणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः ।

आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं
स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे ॥ १ ॥

कैवल्यानन्दयोगीन्द्रशुद्धानन्दयतीश्वरौ ।

नत्वारभे लघुव्याख्यां दक्षिणाशामुखस्तुतेः ॥ २ ॥

इह खलु सर्वज्ञो भगवान्भाष्यकारो लोकानुग्रहैकप्रयोजनकृतशरी-
रपरिग्रहः सकलवेदान्तदुग्धाब्धेन्यायमन्दरेण विचारनिर्मन्थनादावि-
र्भूताद्वैतामृतस्य विन्यासकलशभूतं श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रं सकललोका-
नुजिघृक्षया भोक्तृजीवभोग्यजगद्भोगप्रदपरमेश्वरभोक्षप्रदगुरुणामत्य-
न्ताभेदबोधकं सकृत्पाठश्रवणार्थमननादिमात्रेण परमपुरुषार्थप्रापकमा-
रभमाणस्तस्य वेदान्तसारभूतनवनीतपिण्डात्मकत्वेन तदीयविषयादि-
भिरेव तद्व्याससिद्धिमभिप्रेत्य, आदौ प्रतीचस्सकलजगदधिष्ठानत्वेन
परमेश्वरतां दर्शयन् दक्षिणाशामुखं परमेश्वरं मनसा पूजयति—
विश्वमिति—

‘विश्वं’ विविधप्रत्ययगम्यं वियदादि सर्वमिदं जगत्, ‘निजा-
न्तर्गतं’ निजम् स्वीयम् अन्तः मध्यं गतं प्राप्तं, प्रत्यक्स्वरूपे स्थित-
मिति यावत् । निर्विकारे नीरन्ध्रेऽतिस्वच्छेऽसङ्गे सूक्ष्मे प्रतीचि जग-
तस्तद्विपरीतस्य स्थितौ तत्सदृशं दृष्टान्तमाह—‘दर्पणदृश्यमाननगरी-
तुल्यम्’ इति । दर्पणे आदर्शे नीरन्ध्रे असङ्गे स्वच्छे सूक्ष्मे निर्वि-
कारे प्रतिबिम्बिता सती दृश्यमाना अवलोक्यमाना या नगरी पुरी
चतुर्दशसन्निवेशा समवापीयुक्ता नानोपवनदक्षिणोत्तरतोतिमनोहर-
मार्गद्वयविभूषिता मङ्गलदीपिकाद्वयविराजिता अनेकक्रीडाशिखरियुता

नानाविधजनसङ्कुला कचिर्दृष्टमार्गप्रदेशयुता च, तत्तुल्यं तत्समानम् ।
तदुक्तं भारतीतीर्थैः—

निश्छिद्रदर्पणे भाति वस्तुगर्भं बृहज्जगत् ।

सच्चित्सुखे तथा नानाजगद्गर्भमिदं वियतुं ॥ इति ।

वासिष्ठेऽपि शिलोपाख्याने इदमुक्तं—

“ द्यौः क्ष्मा वायुरथाकाशः पर्वतास्सारितो दिशः ।

सन्ति तस्यां शिला सा च सुषिरा न मनागपि ॥

अप्यत्यन्तघनाङ्गायास्सुनीरन्ध्राकृतेरपि ।

विद्यतेन्तर्जगद्बृन्दं व्योम्नीव विततोऽनिलः ॥ ” इति ।

ननु प्रतीचोन्तरे यदि सदा विश्वं तिष्ठति तर्हि रागादि-
वदन्तरेवानुभूयेतेत्याशङ्क्याह—आत्मनीत्यादिना । ‘ आ-
त्मनि ’ स्वप्रकाशे प्रतीचि विषये आश्रये च माया अविद्या सूर्ये
पेचकादीनामन्यकारप्रतीतिवन्मामहं न जानामीति भ्रमानुभवसिद्धा
तथा ‘ मायया ’ ‘ बहिः ’ स्वस्माद्बाह्यदेशे ‘ उद्भूतमिव ’ आविर्भूतमिव
‘ पश्यन् ’ अवलोकयन्, ‘ य ’ इत्युत्तरत्र सम्बन्धः । अन्तर्विद्यमानस्य
जगतो बाह्यत्वेनानुभवे दृष्टान्तमाह-यथा निद्रयेति ॥ ‘ यथा निद्रया ’ स्वाप्नं
जगत् साक्षिणि स्वस्मिन्ध्यस्ततया स्थितमपि स्वस्माद्बहिस्स्थितमिवा-
नुभवति तद्वदेवेदं जाग्रत्पञ्चमपि स्वस्मिन् प्रत्यक्चैतन्ये अध्यस्तत-
या स्थितमेव स्वाध्यस्तदेहादितादात्म्याध्यासवशात् स्वस्माद्बहिरिव
पश्यति । अन्यथा जडस्य जगतः प्रत्यक्चैतन्येन सह संयोगाद्यन्यत-
मसम्बन्धासम्भवेन प्रतीचस्सकाशाज्जगद्भानं न स्यात् । तस्माच्चत्रा-
ध्यस्तमेव तत् । तथा च प्रत्यगात्मानं प्रकृत्य श्रुतिर्भवति—

“ पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवस्ततस्तु जातं सकलं विचित्रम् ।

आधारमानन्दमखण्डबोधं यस्मिन् लयं याति पुरत्रयं च ॥

एतस्माज्जायते प्राणो मनस्सर्वेन्द्रियाणि च ।

खं वायुज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ” ॥

“ मय्येव सकलं जातं मायि सर्वं प्रतिष्ठितम् ।

मायि सर्वं लयं याति तद्ब्रह्माद्वयमस्म्यहम् ” ॥ इति ।

“ यथा स्वप्नप्रपञ्चोऽयं मायि मायाविजृम्भितः ।

एवं जाग्रत्प्रपञ्चश्च मायि मायाविजृम्भितः ’ ॥ इति पुराणवचनं च ।
ततः प्रतीच्येव जाग्रत्प्रपञ्चोऽध्यस्तोनुभूयते भ्रान्त्या बहिरिवेति भावः ।

ननु स्वात्मनि प्रपञ्चोऽध्यस्तश्चेद्वाध्येत । न च कदाचिदपि बा-
धोनुभूयते । अतो नात्मन्यध्यस्तः, किन्तु बहिः परमार्थत एव स
विद्यत इत्याशङ्क्य यथा स्वप्नप्रपञ्चोऽध्यस्तोपि तदा सत्य इव भाति,
प्रबोधसमये बाध्यते, तथैवायमपि जाग्रत्प्रपञ्चस्तत्त्वज्ञानात्पूर्वं सत्य-
त्वेन भातोप्याचार्येण परमदयालुना साक्षात्परमेश्वरावताररूपेणोपदि-
ष्टतत्त्वमस्यादिमहावाक्यजन्यप्रत्यग्रसैक्यसाक्षात्कारसमये समूलं
बाधितस्सन् प्रत्यगभिन्नाद्वितीयब्रह्ममात्रतया परिशिष्यत इत्यभिप्रे-
त्याह—यस्साक्षादित्यादिना । ‘यः’ अध्यस्तप्रपञ्चाधिष्ठानभूतः
प्रत्यगात्मा, ‘प्रबोधसमये’ गुरुपदिष्टमहावाक्यात् ज्ञानोत्पत्तिकाले,
‘अद्वयं’ सर्वप्रपञ्चस्य समूलस्य बाधितत्वेन वियदादिद्वयरहितं,
‘स्वात्मानमेव’ वियदाद्यधिष्ठानभूतब्रह्माभिन्नं सच्चिदानन्दात्मकं
प्रत्यञ्चमेव, ‘साक्षात्कुरुते’ सच्चिदानन्दात्मकं ब्रह्माहमस्मीत्यप्रति-
बन्धेनाव्यवधानमनुभवति; ‘यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं
पश्येत्’ इत्यादिश्रुतेः । ‘तस्मै’ उक्तरूपाय, ‘श्रीगुरुमूर्तये’ श्रीगुरुः
साक्षात्कृतब्रह्मतत्त्वतया त्रिविधपरिच्छेदशून्यो ज्ञानोपदेष्टा पुरुषः,
तन्मूर्तये तद्रूपेणावस्थिताय, ‘श्रीदक्षिणामूर्तये’ दक्षिणा दक्षिणदि-
गभिमुखा मूर्तिर्विग्रहो यस्य तस्मै ।

પરમાદૈતવિજ્ઞાનં કૃપયા વૈ દદાતિ યઃ ।

સોયં ગુરુર્ગુરુસાક્ષાન્છિવ એવ ન સંશયઃ ॥

ફત્યાદિવચનશતેભ્યો જ્ઞાનોપદેષ્ટા ગુરુસાક્ષાત્પરમેશ્વર એવ ।
અથવા—શ્રીમતી સચ્ચિદાનન્દાત્મિકા ગુર્વી અતિમહત્તરા મૂર્તિ-
સ્સ્વરૂપં યસ્ય સ તથા, તસ્મૈ શ્રીગુરુમૂર્તયે । શ્રિયા અનાદ્યચિન્ત્ય-
માયાશક્ત્યા દક્ષિણઃ સૃષ્ટિસ્થિત્યન્તવિરચનાનિ પુણશ્ચાસૌ પરમાર્થતોઽ-
મૂર્તિશ્ચ આકારવિશેષરહિત, ‘અસ્થૂલમનર્ણુ’ ઇત્યાદિ શ્રુતેઃ । સ દક્ષિણા-
મૂર્તિઃ તસ્મૈ ‘ઇદં’ ‘નમઃ’ પ્રજ્ઞીભાવોસ્તિતિશેષઃ । પ્રજ્ઞીભાવશ્ચ સ્વાત્મનઃ
પરમેશ્વરે એકત્વેન સમર્પણમ્ । અત્ર ચ પૂર્વાર્ધેન ત્વમ્પદાર્થ ઉક્તઃ, ઉત્ત-
રાર્ધે શ્રીગુરુમૂર્તયે શ્રીદક્ષિણામૂર્તય ઇતિ પદદ્વયેન મૂર્તિદ્વયયુક્તસ્તત્પ-
દાર્થ ઉક્તઃ । સ્વાત્માનમદ્વયમિતિ પદદ્વયસામાનાધિકરણ્યેન યત્તચ્છ-
બ્દાભ્યાં ચ પ્રત્યગ્બ્રહ્મૈક્યલક્ષણો વાક્યાર્થ ઉક્તઃ । સકલવેદાન્તપ્રાસિ-
દ્ધોયમેવાર્થ ઉત્તરશ્લોકૈઃ પ્રપચ્ચયતે ॥

દર્પણદૃશ્યમાનનગરીતુલ્યં નિજાન્તર્ગતં વિશ્વં યથા નિદ્રયા તથા-
ત્મનિ માયયા બહિરુચ્ચૂતમિવ પશ્યન્ યઃ પ્રવોધસમયેઽદ્વયં સ્વાત્માન-
મેવ સાક્ષાત્કુરુતે તસ્મૈ ઇદં નમ ઇત્યન્વયઃ ॥ એવમેવાસ્યાર્થો વાર્તિક-
કારેણ સદ્ગૃહ્યોક્તઃ—

ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદાદ્વિભાગિને ।

વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ ॥ ઇતિ ॥ ૧ ॥

શિષ્ટપર પરાધી પ્રાપ્ત થએલ મ ગલાચરણ ઇષ્ટ ગણી તેના જ
પ્રથમ આર બ કડે છુ

પરબ્રહ્મ તત્ત્વ તે શુ ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમા વાણીથી અગોચર
એટલે મુખથી કહિ ન શકાય એવી તે વસ્તુ હોવાથી મૌનમુદ્રા ધારણ
કરી તે વસ્તુનો જેણે પ્રકાશ કર્યો છે એવા અને સદા જીવાન અવસ્થા-
વાળા તેમજ બ્રહ્માનંદ એવા વૃદ્ધ શિષ્ય અને ઋષિસમુદાયથી
વિ ટાએલા, સર્વ આચાર્યોમા શ્રેષ્ઠ, સ્વહસ્તથી તત્ત્વમુદ્રાને ધારણ

કરનાર, આનન્દમૂર્તિ-પોતાના સ્વરૂપને વિષે જ રમણ કરનાર અને પ્રસન્નમુખવાળા દક્ષિણામૂર્તિ ભગવાન્ શ્રીશ કરની પ્રથમ સ્તુતિ કરી ગુર્જર ભાષાથી આ સ્તોત્રનું હું ભાષાન્તર કરું છું

આ જગત્મા મનુષ્ય માત્ર ઉપર દયા કરી તેઓનું કલ્યાણ કરવું એજ જેનું મુખ્ય અવતારપ્રયોજન છે અને તેથી જ શરીરનો સ્વીકાર કરી એટલે ભૂતળ ઉપર અવતરી, સર્વને બાણનાર એવા પૂજ્યપાદ ભગવાન્ ભાષ્યકાર શ્રીશ કરાચાર્ય મહારાજ સપૂર્ણ વેદાન્તશાસ્ત્રરૂપ જે દુધનો સમુદ્ર તેનું ન્યાયશાસ્ત્રરૂપ મન્દરાચલ પર્વતદ્વારા વિચારરૂપ સાધનથી મન્યન કરી, તેમાંથી પ્રાપ્ત થએલા અદ્વૈતરૂપ અમૃતને રાખવાના પાત્રરૂપ જે શ્રીદક્ષિણામૂર્તિસ્તોત્ર કે જે સકલ પદાર્થને ભોગવનાર જીવ અને ભોગ કરવા લાયક આ જગતના પદાર્થ, અને ભોગ આપનાર જે પરમેશ્વર તેમજ મોક્ષને આપનાર જે ગુરૂ તે સર્વની એકતાનું જ્ઞાન કરાવનાર છે, તેમ જ એક જ વખત જેનો પાક કરવા માત્રથી જ અથવા સાબળવા માત્રથી જ કે જેના અર્થના વિચાર કરવા માત્રથી જ પરમ પુરૂષાર્થ જે મોક્ષ તેને સિદ્ધ જે કરનાર છે તેવા આ સ્તોત્રનો આરભ કરતા, આ સ્તોત્ર કેવલ વેદાન્તમાં સારભૂત અને માખણરૂપ હોવાથી આના વિષયોથી જ વેદાન્ત વિષયોની ગતાયતા એટલે મિદ્ધિ છે એમ વિચારી પ્રથમ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા સપૂર્ણ જગતને રહેવાનું સ્થાન હોવાથી તેની પ્રભુતાને દેખાડતા દક્ષિણ દિશામાં જેમનું મુખ છે અર્થાત્ ભગવાન્ જે શ્રીશકર તેમનું મનથી પૂજન કરવા આ પ્રથમ શ્લોક આરભે છે

શબ્દોથી—અનેક પદાર્થોના જ્ઞાનથી ભરપૂર આકાશાદિ પચમહાભૂતથી આરભી પ્રત્યક્ષ દેખાતું આ સર્વ જગત્ પોતાના આત્મસ્વરૂપમાં જ રહેલું છે આ ઠંકાણે કેઈ શકા કરે કે નિર્વિકાર એટલે સર્વવિકારથી રહિત, બહુ સ્વચ્છ, છિદ્રરહિત, સર્વસંગથી રહિત, અને સર્વથો સૂક્ષ્મ એવા આત્મસ્વરૂપમાં તેનાથી વિપરીત સ્વભાવવાળું આ જગત્ કેમ રહેલું છે તો તેના ઉત્તરમાં ભગવાન્ ભાષ્યકાર દષ્ટાન્તથી સમજાવે છે કે જેમ દર્પણ એ વસ્તુ છિદ્ર રહિત છે, સંગરહિત છે, સ્વચ્છ છે અને વિકારથી રહિત છે તેવા દર્પણમાં આ ઉપરના સાત લોક અને નીચેના

સાત એમ મળી ચૌદ લોકવાણી નગરી તે સાત વાવો એટલે સાત સમુદ્રથી યુક્ત, અનેક પ્રકારના બગીચાઓથી ભરપૂર તેમજ ઉત્તર દક્ષિણ અતિમનોહર બે માર્ગથી શોભાવાળી, બે મગળદીવાથી શોભાયમાન, અનેક રમવા લાયક પ્રદેશવાળા પર્વતોથી યુક્ત, ચતુર્વિધ પ્રાણિમાત્રથી ભરપૂર અને કોઈ કોઈ સ્થળે મોટા મોટા બનરના માર્ગોવાળી સ્પષ્ટ દેખાઈ પડે છે એટલે દુર્બિનના નાના કાચમા જેમ દૂરની વસ્તુઓ અથવા મોટાં મોટાં શહેરો વિગેરે સર્વ પદાર્થો બેઈ શકીએ છીએ અને એવા મોટા પદાર્થો એક સૂક્ષ્મ સ્વચ્છ કાચમા વિરૂધ્ધ સ્વભાવવાળા હોવા છતાં જેમ દેખાય છે તેમ આ જગત્ પણ સ્વરૂપ આત્માને વિષે રહી શકે છે, ને છે તેવુંજ દષ્ટાન્ત વિદ્યારણ્યસ્વામીએ ‘ પંચદશી ’ નામના પોતાના ગ્રંથમા આપેલું છે કે “ જેમ છિદ્રરહિત દર્પણમાં અનેક પદાર્થોથી ભરપૂર આ મોટું જગત્ દેખાય છે તેમ સચ્ચિત્સ્વરૂપ આ પરમાત્મામા અનેક જગત્ જેમા છે એવું આકાશ તત્ત્વ ભાસી રહેલું છે ” વળી, ‘ યોગવસિષ્ઠ ’ ગ્રંથમા પણ શિલાના આખ્યાનમા આ વાત કહી છે કે આકાશ, પૃથ્વી, વાયુ, સ્વર્ગ, પર્વતો, નદીઓ, દિશાઓ એ સર્વ તે શિલામા છે ને તે શિલા જરાએ છિદ્રવાળી નથી એટલે છિદ્રરહિત આકૃતિવાળી હોવા છતાં અને અત્યંત સુદૃઢ અગવાળી હોવા છતાં પણ આ આખો જગત્સમુદાય તેમા રહેલો છે; જેમ આકાશ છિદ્રરહિત છે, ઘન છે, સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ છે છતાં વાયુ વ્યાપકપણે તેમા રહેલો દેખાય છે તેમ તે પણ ઘટી શકે છે ત્યારે કદાચ આ ઠેકાણે શકા થાય કે આત્મસ્વરૂપમાં બે આ જગત્ હંમેશાં રહે છે તો આત્મસ્વરૂપ પણ હંમેશા મલીન જ રહેવું બેઈએ, તો તેના સમાધાનમા આચાર્ય ભગવાન્ કહે છે કે સ્વપ્રકાશ આત્મસ્વરૂપને વિષે જેમ જળમા લીલ રહે છે ને તે જલને ઢાકી દે છે તેમ અવિદ્યા નામની શક્તિ કે જે વેદાન્ત શાસ્ત્રમા માનેલા પાંચ અનાદિ પદાર્થો પૈકીની છે, અને જે સાન્ત છે એટલે અન્તવાળી છે તે વિદ્યાના ઉદય થતા સૂધી રહે છે અને તેથીજ આત્મસ્વરૂપને વિષે ત્યાં સુધી જગત્ ભાસે છે, વાસ્તવિક વિચાર કરતા આત્મસ્વરૂપ શિવાય બીજું છે જ નહિ પૂર્વે કહેલી અવિદ્યા બીજા સૂર્યના દષ્ટા

ન્તથી પણ અનુભવસિદ્ધ છે જેમ ધ્રુવડ વિગેરેમા રહેલો ^૧અન્ધ-
કાર સૂર્યમા પ્રતીત થાય છે તેમ અવિદ્યાનુ કાર્યરૂપ જગત્ અવિદ્યામાં
હોવા છતાં સર્વના અધિષ્ઠાનરૂપ આત્મસ્વરૂપમાં પ્રતીત થાય છે પણ
તે જ્ઞમ છે, જેમ કાઈ કહે કે હું પોતાને જાણતો નથી એ પણ
જ્ઞમ એટલે અજ્ઞાનથી જ કથન છે તેમ તે અવિદ્યાથી આત્મસ્વરૂપથી
બહારના પ્રદેશમા જેમ જગત્ દેખાતું હોય તેમ દેખે છે
પણ વાસ્તવિક તેમ નથી આત્મા વ્યાપક છે એટલે તેનાથી
જુદો પ્રદેશ છે જ નહિ એટલે તેમ સભવે નહિ, છતા તેમ જુએ છે
એટલે પોતાના સ્વરૂપમા રહેલું જગત્ પોતાનાથી બહાર પ્રદેશમાં છે
એમ તે દેખે છે, અને તે એવી રીતે કે જેમ નિદ્રાદશામા માણસ આ
જગતને ભૂલી જઈ બીજા જ સ્વપ્નમા જગતને તે સર્વના સાક્ષિરૂપ
આત્મસ્વરૂપને વિષે અધ્યાસથી પ્રતીત થઈ રહેલું હોવા છતાં પણ
પોતાનાથી બહાર પ્રદેશમા જ દેખાતું હોય એમ અનુભવે છે અને
તેવી જ રીતે જાગવાની દશામા પ્રતીત થતું જગત્ પણ પોતાના સ્વરૂ-
પમા અધ્યાસથી રહેલું જ છે છતા સ્વરૂપમા કલ્પેલા શરીરમા નિરં-
તર તદ્રૂપની ભાવના જાગત હોવાના કારણે પોતાના સ્વરૂપથી બહાર
હોય એમ દેખે છે તેમ પણ ખરી રીતે તેમ નથી, કેમ કે જગત્ જડ
છે, આત્મા ચૈતન્યરૂપ છે, તેની સાથે તેનો સયોગ, સમવાય ઇત્યાદિ
અનેક સંબંધો પૈકી કોઈપણ સંબંધ ઘટી શકતો નથી તો કયા સંબ-
ધથી આ જડ જગતની પ્રતીતિ આ ચૈતન્યરૂપ આત્માથી જુદી ગીતે
થઈ શકે ? એટલે છેવટે આ જગત્ આ ચૈતન્ય આત્મસ્વરૂપમા કલ્પિ-
તમાત્ર જ છે એમ માનવું યોગ્ય છે, ને તે કલ્પિત ક્યારે આ લેખાય કે
જ્યારે અવિદ્યાનો વિદ્યાના ઉદયથી નાશ થાય ત્યારે, ત્યાં મુખી ભલે
તે પ્રતીત થાય છતા આત્મસ્વરૂપ શુદ્ધ જ છે એમા સ દેહ રહ્યો નહી,
કારણ કે કાયમને માટે જગત્ આત્મામા રહેવાનું નથી માટે તે
ઠાઠવા માટે વિદ્યાનો ઉદય કરવા સતત પ્રયાસ કરવો એમ પુરુષાર્થની
સાર્થકતા એટલે તેને અવકાશ છે એમ સિદ્ધ થાય છે હવે તેજ
બાળતમા આત્મસ્વરૂપને ઉદેશી શ્રુતિ કહે છે કે “ આ આત્મા સ્થૂલ,
સૂક્ષ્મ, કારણ એ ત્રણ શરીરરૂપ પુરીમા ફીડા કરે છે અને તેથી જ

૧ સૂર્યના પ્રકાશમા ધ્રુવડ વિગેરે પક્ષિઓ બેઈ શકતા નથી તેથી તે પણ
તેઓને માટે અન્ધકાર જ ગણાય છે.

આ બધુ વિચિત્ર જગત્ દેખાય છે, પરંતુ એ સર્વનો આધાર આનન્દરૂપ અને અખંડ બોધરૂપ આત્મસ્વરૂપ છે, કે જેમા તે સર્વ અન્તે લય પામે છે. એજ આત્માથી પ્રાણ, મન અને બધી ઇન્દ્રિયો-આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જલ, અને પૃથિવી કે જે જગતને ધારણ કરી રહી છે એ સર્વ ઉત્પન્ન થાય છે ” બીજે ઠેકાણે ‘કૈવલ્યોપનિષદ્’મા પણ કહ્યું છે કે-
 “ મારા આત્મસ્વરૂપમા જ સર્વ ઉદય પામે છે, મારે વિષે જ સર્વ રહે છે અને છેવટે મારામા જ સર્વ લીન થાય છે, હું તો અદ્વિતીય બ્રહ્મરૂપ છું ”
 “ જેમ સ્વપ્નાવસ્થાનુ જગત્ મારા સ્વરૂપમાં અવિદ્યાથી દેખાય છે તેમજ જાગૃત અવસ્થાનુ જગત્ પણ અવિદ્યાથી જ દેખાય છે ”
 એમ પુરાણમા પણ સ્પષ્ટ છે માટે જાગૃત અવસ્થામા દેખાતું જગત્ આત્મરૂપમા જ કલ્પેલું બ્રાન્તિથી બહાર પ્રદેશમા અનુભવાતું હોય તેમ દેખાય છે, વાસ્તવિક રીતે બહાર નથી એટલે ખરેખર તો આત્મરૂપમા પણ અવિદ્યાસુધી જ છે, વિદ્યા જાગૃત થતાં તે લીન થઈ જાય છે, એટલે છેવટે આત્મા શુદ્ધ સદા એકરૂપે જ છે. આ છેવટનો સિદ્ધાંત છે.

હવે આ ઠેકાણે બીજી શકા થાય છે કે જે વસ્તુ ન હોવા છતાં કલ્પેલી હોય તેનો કોઈ વખતે પણ બાધ એટલે નિષેધ થવો જોઈએ તો આ આત્મસ્વરૂપમા કલ્પેલા જગતનો બાધ તો કોઈ વખત પણ અનુભવાતો નથી અને હમેશા તે બહાર દેખાય છે જ તો તેને કલ્પિત કેમ કહી શકાય? આના ઉત્તરમા એટલું જ જણાવવાનું કે જેમ આપણે સ્વપ્નામા જે જગત્ જોઈએ છે તે આ બહારનું જગત્ તો નહીં જ પણ કોઈ અપૂર્વ જગત્ ત્યાં કલ્પિત જોઈએ છતાં તે જગત્મા ત્યાના સર્વ વ્યવહારો જેમ કે હું રાજા થયો, હુંકમ કરું છું વિગેરે જુદા હોવા છતાં સત્યની માફક દેખાય છે અને તેનો જાગૃત અવસ્થામા તુરત બાધ થઈ જાય છે તેમ જ આ જાગૃત અવસ્થામા કલ્પિત જગતનો પણ તેજ ન્યાયથી વાસ્તવિક વિચાર થવાની પૂર્વે સત્યરૂપે ભાસ હોવા છતાં પરમ દયાલુ આચાર્ય સાક્ષાત્પરમાત્માના અવતારરૂપ શ્રુતિમા કહેલા વાસ્તવિક રહસ્યનો ઉપદેશ કરી પરબ્રહ્મ પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરાવે તેજ વખતે મૂલસહિત બાધ થઈ જાય છે અને કેવલ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા અદ્વિતીયરૂપ પોતે જ બાકી રહે છે બીજું કાંઈ પ્રતીત થતું નથી.

માટે ખરેખર જગત્ કલ્પિતમાત્ર જ છે એ સિદ્ધ થઈ પૂર્વશઃ કાર્તું
ખરેખર સમાધાન થઈ જાય છે એમ સમજવું અને આ વાતને જ
પુષ્ટ કરવા આચાર્ય ભગવાન્ આ પ્રલોકમા કહે છે કે જે આ કલ્પિત
જગત્નો અધિષ્ઠાનરૂપ સર્વસાક્ષી આત્મા તે જ્યારે ગુરૂના ઉપદેશથી
જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થઈ કે તેજ સમયે સર્વજગત્ના મૂલકારણ અવિદ્યા
સાથે બાધને અનુભવી, આકાશાદિ સર્વ બીજા પદાર્થોથી રહિત
અને સર્વના અધિષ્ઠાનરૂપ એક જ સત્, ચિત્, આનન્દ સ્વભાવ-
વાળા બ્રહ્મસ્વરૂપને જ અનુભવે છે, એટલે જીવાત્મા પોતે હું
બ્રહ્મરૂપ જ છું એમ અનુભવે છે, કારણ કે શ્રુતિમા કહ્યું છે કે,
જ્યારે સર્વ આત્મરૂપ જ છે એમ જેને પ્રતીત થયું છે ત્યારે
તે કેનાથી કેને બુઝે ? એટલે પોતે પોતાને જ જોઈ રહ્યો છે
બીજી વસ્તુ રહી જ નથી એવા પૂર્વે વિશેષણોથી વર્ણવેલ શ્રીગુરૂમૂર્તિ-
એટલે જે બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરી સ્વગત, સજાતીય અને વિજાતીય
એવા ત્રણ પ્રકારના પરિચ્છેદથી રહિત જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરનાર જે
પુરૂષ તે શ્રીગુરૂ કહેવાય અને તેવા-રૂપથી રહેલા શ્રીદક્ષિણામૂર્તિ
એટલે દક્ષિણ નિશામા જેનું મુખ છે એવી મૂર્તિને ધારણ કરનાર જે
ભગવાન્ તેમને મારૂં આ નમન હો ! મારો નમ્રભાવ હો-પોતાના
જીવસ્વરૂપનું પરમેશ્વરમા એકત્વપણુ થાઓ ! એમ ભગવાન્
ભાષ્યકાર રચિત આ સ્તોત્રના પ્રથમ પ્રલોકનો ભાવાર્થ છે

હવે શ્રીગુરૂશબ્દનો અર્થ સર્વોત્કૃષ્ટ અદ્વૈત આત્મતત્ત્વસ બધી
જ્ઞાન કૃપા કરી જે શિષ્યને અર્પે છે તે ગુરૂ અને તે સાક્ષાત્ મહાશિવ
પોતે જ છે એમા સંદેહ નથી ઇત્યાદિ હજારો વચનોથી એવો
થઈ શકે છે તેમજ બીજો પણ અર્થ સંભવે છે જેમ કે
સચ્ચિદાનંદવાળી મોટી મૂર્તિ એટલે સ્વરૂપ છે જેમનું એવા
શ્રીગુરૂમૂર્તિ-શ્રીએટલે બનાદિ અચિન્ત્ય માયાશક્તિ તે વડે દક્ષિણ
એટલે જગત્ની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, લય કરવામા ચતુર અને
અમૂર્તિ એટલે વાસ્તવિક દેહાકૃતિરહિત-કારણ કે શ્રુતિમા પણ બ્રહ્મ-
સ્વરૂપ સ્થલસૂક્ષ્મ નથી એમ વર્ણવેલું છે માટે નેની સાથે આ અર્થ
મળતો આવે છે એવા-જે શ્રીદક્ષિણામૂર્તિ તેમને મારો આ નમ્રભાવ
થાઓ ! નમ્રભાવ એટલે જીવાત્માને પરમેશ્વરસ્વરૂપમા એકત્વપણુ
પ્રાપ્ત થાઓ એવો ભાવ થવો તે

હવે આ બધા પ્રલોકમા અર્ધા પ્રલોકથી “તત્ત્વમસિ”
એ મહાવાક્યમા રહેલ ત્વપદાર્થ-જીવસ્વરૂપ કહેવામા આન્યુ

અને ઉત્તરાર્ધમા 'શ્રીગુરૂમૂર્તયે' 'શ્રીદક્ષિણામૂર્તયે' એ પદોથી બે મૂર્તિથી યુક્તા તત્પદાર્થ-પરમાત્મસ્વરૂપ કહેવામા આવ્યું 'સ્વાત્માનમ્' 'અદ્વયમ્' એ બે પદોના એકજ અર્થથી અને 'યઃ સાક્ષાત્' અને 'તસ્મૈ' એ બે ઠેકાણે રહેલા 'યત્' અને 'તત્' શબ્દોથીપણ સમુદાયમહાવાક્યનો અર્થ જીવાત્મા અને પરમાત્માનો અલેદ એટલે એકપણ બોધન કરી સ્પષ્ટ કર્યો છે આ અર્થ બધા વેદાન્તશાસ્ત્રમા સુપ્રસિદ્ધ જ છે અને તે આગળના શ્લોકોથી પણ સ્પષ્ટ દેખાડવામા આવશે

સક્ષિપ્તમા આ પ્રથમ શ્લોકનો અર્થ એવો છે કે દર્પણમા દેખાતી ચૌદ લોકવાળી નગરીસમાન પોતાના આત્મસ્વરૂપમા જ રહેલુ આ જગત્ જેમ નિદ્રામા આનાથી જુદુ જ જગત્ કદપી પોતાના પ્રદેશથી બહારના પ્રદેશમા જીવાત્મા દેખતો હોય તેમ તેને પ્રતીત થાય છે, તેમજ જગત્ અવસ્થામા પણ અનાદિ અવિદ્યાશક્તિથી આત્મસ્વરૂપમા રહેલુ જગત્ છે છતાં પણ બહારજ પ્રગટ થતું દેખાતું હોય ને તેમ દેખતો જીવાત્મા વિદ્યાના ઉદયકાળમા અવિદ્યાસહિત તેના કાર્યજાતનો નાશ થવાથી એકજરૂપ આત્મસ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર જે જ્ઞાનથી કરે છે એવા જ્ઞાનોપદેશ કરનારા સાક્ષાત્ સદાશિવરૂપ ગુરૂમૂર્તિ કે દક્ષિણદિશા તરફ જેમની મૂર્તિ છે એવા અથવા અનાદિ અચિન્ત્ય માયાશક્તિવડે જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, અને લય કરવામા અતિનિયુજ્ય અને દેહાદિ આકૃતિથી રહિત જે છે એવા પરબ્રહ્મ પરમાત્માને માફ નમન એટલે નમ્રતા હો. 'મતલબ કે મારા જીવસ્વરૂપનુ પરબ્રહ્મસ્વરૂપમા એકત્વપણુ પ્રાપ્ત થાઓ.' એમ લગવાનું લાભ્યકાર શકરાચાર્ય મહારાજનો સ્તુતિ-અભિપ્રાય છે આ જ અર્થને વાર્તિકકાર પણ સ ગ્રહ કરી કહે છે કે ઈશ્વર, ગુરૂ અને આત્મા એ ત્રણ પ્રકારથી મૂર્તિભેદના વિભાગને ધારણ કરનાર, આકાશની માફક વ્યાપક દેહવાળા દક્ષિણામૂર્તિ લગવાનું શ્રીશંકર પરબ્રહ્મ પરમાત્માને મારા નમસ્કાર હો.

बीजस्यान्तरिवाङ्करो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुन-
र्मायाकल्पितदेशकालकलनावैचित्र्याचितीकृतम् ।

मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीव यस्वेच्छया
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥ २ ॥

जिस प्रकार वृक्ष, बीजमें पहले अविकसितरूपसे रहता है पश्चात् आद्र भूमि योग्य देश काल आदि सामग्रोके मिलनेसे विकसित होता है उसी प्रकार यह ससार उत्पत्तिसे पहले जिसमें नाना प्रकारके नामरूपसे रहित होकर रहता है, पश्चात् मायासे कल्पित देशकालके संबधसे अनेक भेदसे अनेक प्रकारका होता है और जो इन्द्रजाली या योगीकी तरह कारणके बिना ही इच्छामात्रसे ही ससारको उत्पन्नसा दिखलाता है उस श्रीगुरुमूर्ति श्रीदक्षिणामूर्तिको यह नमस्कार हो ॥ २ ॥

नन्वात्मानि प्रपञ्चस्यावस्थानं नोपपद्यते, तदकारणत्वात् । तथाहि—
किमात्मा जगदारम्भकः उत तदाकारपरिणामी ? नाद्यः; एकस्य
विभोश्चिद्रूपस्य जडप्रपञ्चारम्भकत्वासम्भवात् । नापि द्वितीयः; निरव-
यवनिर्विकारचिद्रूपस्य परिणामासम्भवात् । ततो नित्याश्चतुर्विधाः
परमाणवो जगदारम्भका इति तेष्वेव तस्य स्थितिः । यद्वा—प्रधान-
मेव जडं त्रिगुणात्मकं जगदाकारपरिणामि, तत्रैवेदं जगत्परमार्थतोस्ति
न तु चिदात्मानि इति नैयायिकानां साङ्ख्यानां वा मतमाशङ्क्य—न
तावत्परमाण्वारम्भवाद उपपद्यते, निरवयवानां तेषां सर्वात्मना संयोगे
प्रथिमानुपपत्तेः, भिन्नयोर्गवाश्ववत्कार्यकारणभावायोगात्, पूर्वमसतश्च
कार्यस्य शशविषाणवदुत्पत्त्यनुपपत्तेः, अत्यन्तभिन्नकार्यारम्भे कार्ये
गुरुत्वादितद्वैगुण्यापत्तेः, परमाणुसद्भावे प्रमाणाभावात्, कार्यद्रव्यस्य
स्वन्यूनपरिमाणारब्धत्वनियमस्य स्थूलतूलपिण्डारब्धतन्त्वादावदर्श-
नाच्च । नापि प्रधानपरिणामवादः, तस्य चेतनानाधिष्ठितस्य कार्योत्पादे
स्वतोऽसामर्थ्यात्, लोके रथादेश्चेतनाधिष्ठितस्यैव प्रवृत्तिदर्शनात्, तत्स-

ज्ञावे प्रमाणाभावात्, 'अजाम्' इत्यादिश्रुतेश्च तेजोबन्नादिप्रकृत्यव्या-
कृतपरत्वाच्च । किं तु श्रुतौ 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' 'तस्माद्वा एतस्मा-
दात्मन आकाशस्सम्भूतः' 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्' 'तदैक्षत
बहुस्यां प्रजाययेति' 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' 'यस्सर्वज्ञस्स-
र्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः । तस्मादेतद्ब्रह्म नाम रूपमक्षं च जायते'
इत्यादिषु सहस्रशः परमात्मन एव चेतनाज्जगदुत्पात्तिश्रवणात्, विल-
क्षणयोरपि कार्यकारणभावस्य गोमयवृश्चिकपुरुषकेशलोमादौ दर्शनात्,
आरम्भपरिणामव्यतिरेकेण तत्त्वतो न्यथाभानलक्षणविवर्तरूपप्रकार-
स्यापि कार्योत्पादे स्वप्नप्रपञ्चशुक्तिरजतादौ दर्शनात्, * अत्र विवर्त-
वादस्य विवक्षितत्वात्, + 'सर्वं तं परादाद्योन्यत्रात्मनस्सर्वं वेद'
इत्यादिश्रुतौ आत्मनोन्यत्र जगद्वेदनस्य निन्दितत्वात्, घटोस्ति
पटोस्ति घटस्स्फुरति पटस्स्फुरतीति सत्तास्फुरणानुविद्धतयाऽनुभूयमा-
नस्य जगतो मृदनुविद्धघटस्य मृत्कार्यत्ववत् सत्तास्फुरणात्मकार्य-
त्वस्यैव युक्तत्वाच्चात्मैव जगदुत्पत्त्यादिकारणमित्यभिप्रेत्याह-
बीजस्यान्तरिवेति ॥

'इदम्' अनुभूयमानं सर्वं 'जगत्' 'प्राक्' उत्पत्तेः पूर्वं 'निर्विकल्पं'
भोक्तृभोग्यादिविकल्परहितमात्ममात्रमेवासीत्; 'आत्मा वा इदमेक
एवाग्र आसीत्' 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्' इत्यादिश्रुतेः । तत्र
दृष्टान्तमाह—बीजस्येति । 'बीजस्यान्तः' मध्ये 'अङ्कुर इव' । उपलक्ष-
णमेतत्—पल्लवपत्रपुष्पफलशाखाविटपात्मकवृक्षो यथा उत्पत्तेः पूर्वं
निर्विकल्पं बीजमात्रमासीच्चद्वत् । 'पुनः' पश्चात् सृष्टिसमये, 'माया-

१ श्वे उ ४-५

२ तै उ २-१

३ छा उ ६-२

४ तै उ ३-१

५ सु १-१-९

* 'उपादानसमसत्ताकार्यापत्ति परिणाम, उपादानविषमसत्ताकार्यापत्तिविवर्त इति'
इति ख ग कोशयोरधिक पाठ + अथ हेतु क कोशे नास्ति ६ बृ उ ४-४-६
७ ऐ उ १-१-१ ८ छा. उ ६-२

કલ્પિતદેશકાલકલનાવૈચિત્ર્યચિત્રીકૃતં' માયયા ईश्वराधिष्ठितया
 કલ્પિતૌ યૌ દેશકાલૌ તયોશ્ચ કલના સમ્બન્ધસ્તદ્વૈચિત્ર્યેણ ચિત્રીકૃતં
 નાનાવિધભેદભિન્નતયા વિભક્તમ્; 'તં નામરૂપાભ્યામેવ વ્યાક્રિયતં'
 इति श्रुतेः । નનુ કથમીશ્વરસ્ય બાહ્યસાધનરહિતસ્ય જગદુત્પાદકત્વમ્ ?
 લોકે કુલાલાદેર્બાહ્યસાધનવત एव कार्यकरत्वदर्शनादित्याशङ्क्य,
 ईश्वरस्यानाद्यनिर्वचनीयमायाशक्त्युपाहितस्य स्वेच्छामात्रेणैवैन्द्रजालि-
 कवद्देवर्षिर्पित्रादियोगिवच्चोपपद्यते जगदुत्पादकत्वमित्यभिप्रेत्याह—
 मायात्रीवेत्यादिना । 'यः' परमेश्वरो 'मायावीव' लोकप्रसिद्धैन्द्रजा-
 लिकमायाविवत् 'महायोगीव' विश्वामित्रादिमहायोगिवच्च 'स्वेच्छया'
 स्वसङ्कल्पमात्रेण, 'विजृम्भयति' इदं जगदुत्पादयति, 'इन्द्रो मायाभिः
 पुरुरूप ईर्यते' 'तदात्मानस्स्वयमकुरुत' 'सच्च त्यच्चाभवत्' इति श्रुतेः ।
 નાપિ માયયા તસ્ય સદ્વિતીયત્વમ્, તસ્યા અપિ કલ્પિતત્વાત્ । નાપિ
 તસ્ય કારણત્વેન વિકારિત્વમ્, જગત્કારણત્વસ્યાનાદ્યનિર્વચનીયમા-
 યાઘટિતતયા કલ્પિતત્વેનોપલક્ષણત્વેનાપિ* તત્ર વિકારાનાપાદક-
 ત્વાત્ † તતશ્ચ તત્ર કસ્યાપિ દોષસ્યાભાવાત્ બ્રહ્મૈવ પ્રત્યગભિન્નં
 સકલજગદુત્પાત્તિસ્થિતિલયહેતુરિતિ ભાવઃ । તસ્મૈ નમઃ ॥ ૨ ॥

હવે પરમાણુથી જ જગતની ઉત્પત્તિ માનનારા પરમાણુવાદી
 શ કા કરે છે કે આત્મસ્વરૂપમા આ જગત્ રહી શકે જ નહીં કારણ
 કાયની સ્થિતિ હમેશાં કારણમાથી થાય, પણ આત્મા એ જગત્નુ
 કારણ બની શકતુ નથી જેથી તેમા અવસ્થિતિ ધરી શકે નહીં બે
 આત્માને જગત્નુ* કારણ માનીએ અથવા આત્મા પોતે જ જગત્રૂપ
 પરિણામને પામ્યો એમ માનીએ તો એ બેમાથી એકે બની શકે નહીં,
 કારણ પ્રથમ પક્ષ માનીએ તો એક વ્યાપક ચૈતન્યરૂપ આત્માને જગ-

૧ વ ડ ૩-૪-૭ ૨ વ ડ ૪૫-૧૧ ૩ તૈ ડ ૨૭ ૪ તૈ ડ ૫૬

* ગ—ઉપલક્ષણસ્ય

† 'યાવત્કાર્યમવસ્થાયિભેદહેતોરુપાધિતા । કાદાચિન્નતયા ભેદધીહેતુરુપલક્ષણમ્ ॥, इति
 व ग कोशयोराधिक पाठ ॥

તનુ કારણપણુ એટલે આર ભકપણુ થઇ શકે જ નહી, અને ખીજે પક્ષ પણુ ઘટતો નથી કારણ કે નિરવયવ એટલે અવયવથી રહિત-વિકાર રહિત ચૈતન્યરૂપ આત્માનુ પરિણામ બની શકે નહિ, માટે આર પ્રકારના પરમાણુ જે નિત્ય છે તે જ જગતના કારણરૂપ છે અને જગતની સ્થિતિ પણ છેવટે તેમા જ છે એમ માનવું સર્વથા સત્ય છે વળી સાખ્ય નૈયાયિકોની શકા એવી છે કે ત્રણગુણવાળુ જડપ્રધાન એજ જગત રૂપે પરિણામ પામ્યું છે અને તેમાજ જગત રહ્યું છે, ચૈતન્યરૂપ આત્મામા નહિ તો તે શકાના ઉત્તરમા ભગવાન્ ભાષ્યકર કહે છે કે, પરમાણુને જગતનુ આર ભકપણુ બની શકે નહિ કારણ કે નિરવયવનો સંયોગ થાય તોપણુ તેનુ સ્થૂલપણુ કેમ બની શકે? તેમજ ભિન્ન એવા જે જગત અને પરમાણુ તેમને ગાયને ઘોડાની પેઠે-એટલે ગાયનુ કારણુ ઘોડા ન બની શકે અને ઘોડાનુ કારણુ ગાય ન બની શકે, કારણુ કે બન્ને ભિન્ન સ્વભાવવાળા છે, તે પ્રમાણુ-કાર્ય કારણુભાવ બની શકે નહી, અને પહેલા અભાવવાળા કાર્યની ઉત્પત્તિ સસલાને શિગડુ જેમ કોઈ કિવસ ઘટી શકે નહી તેમ અસંભવિત છે એ અત્યંત ભિન્ન સ્વભાવવાળા જગતનો પરમાણુ આરભક બને તો કાર્ય જે જગત તેમા રહેલા ગુરૂત્વાદિ ગુણોની પણ પરમાણુમા આપત્તિ પ્રાપ્ત થાય અને તે ગુણો તેમા હોવાનુ કોઈ પ્રમાણુ મળી શકતુ નથી. વળી હુમેશા 'કાર્યદ્રવ્યને પોતાનુ આરભકદ્રવ્ય ન્યૂનપરિણામવાળુ હોવુ જોઈએ' એ નિયમનો મોટા રૂના ઢગલામાથી ઝીણા તાતણા જે થાય છે તેમા ભગ થએલો જોવામા આવે છે તેથી પરમાણુથી જગતની ઉત્પત્તિ અથવા આરભ કોઈપણ રીતે ઘટી શકતો નથી તેમજ સાખ્યનૈયાયિકોનુ જે જડ પ્રધાનને કારણપણુ માનવુ છે તેપણુ સંભવતુ નથી, કારણુ કે ચૈતન પદાર્થથી યુક્ત જ્યાં સુધી જડ ન હોય ત્યાં સુધી કોઈપણ કાર્ય કરવામા તેને સ્વત સામર્થ્ય છેજ નહિ, જેમકે રથ અચેતન જડ છે તે સ્વત ચાલી શકતો નથી પણ તેમા પુરૂષચેતન બેસે તોજ તેને ચલાવી શકે છે 'અજ્ઞમ્' એ શ્રુતિમાં પણ ત્રિગુણવાળી માયાનો આરભ કરી તેને તેજ, જળ, અન્નાદિકનુ કારણુ સ્વીકારી તેનુ ખડન કરેલુ છે એટલે પ્રધાનને કારણુતાવાદનુ ખડન થયુ એમ સમજવુ. વળી ખીજુ અનેક શ્રુતિઓમા તો સત્ય, જ્ઞાન,

અનન્તસ્વરૂપ બ્રહ્મ છે અને તેનાથી આકાશ પ્રથમ ઉત્પન્ન થયું, અર્થ બધું જગત્ પ્રથમ સદ્રૂપ જ હતું તે બ્રહ્મે પ્રથમ વીક્ષણ કર્યું, હું બહુ રૂપે થાઉં, અને તેનાથી આ પ્રાણિમાત્ર ઉત્પન્ન થાય છે, તેનાથી સ્થિત થાય છે અને તેમાંજ છેવટે લય છે, વળી જે સર્વને બાંધે છે તે સર્વવિત્ બ્રહ્મ છે, જેનું જ્ઞાનમય તપ છે એવું બ્રહ્મ નામ, સૂત્ર, અન્ન રૂપે થાય છે એમ પરબ્રહ્મ પરમાત્માયકી જ જગત્ની ઉત્પત્તિ કહેલી દેખાય છે અને સત્ બ્રહ્મથી અસત્ જગત્ની ઉત્પત્તિ પણ જેમ છાણુમાથી વિંછી અને પુરૂષ ચેતનમાથી કેશરૂપ અસત્ની ઉત્પત્તિ સર્વને પ્રત્યક્ષ દેખાય છે તેમ સર્વથા ઘટી શકે છે. આ વાદને આરંભ અને પરિણામવાદથી બુદ્ધો જ વિવર્તવાદ વેદાન્તમાં કહેલો છે જેનું વાસ્તવિકરીતે અન્યથાભાન એમ લક્ષણ આપવામાં આવ્યું છે. જેમ સ્વપ્નમા દેખાતું વિશ્વ ત્રિકાલમાં નથીજ અને સત્યની માફક દેખાય છે અને બાગૃત સમયમા બાધ પણ થાય છે, અંધારામા પડેલી છીપમા ચાહીનું જે સમય ભાન થાય છે તે સમય અથવા તેથી પહેલે અથવા પછવાડે કોઈ પણ સમય ત્યાં ચાહી છે જ નહીં છતાં અન્યથા દેખાય છે એ સર્વમા આ વિવર્તવાદ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, કારણ કે શ્રુતિમા આત્માથી બીજે ઠેકાણે જગત્નું જે ભાન તેની અનેક પ્રકારે નિન્દા કરેલી છે, વળી ઘડો છે, વસ્ત્ર છે એ બધા વાકયોમા આત્માનું અસ્તિત્વપણું દેખાય છે તેમજ ઘડો દેખાય છે, વસ્ત્ર દેખાય છે, ઇત્યાદિ વાકયોમા આત્માનો સ્ફુરણરૂપ ધર્મ સર્વ કાર્યોમા પ્રત્યક્ષ થાય છે. જેમ મૃત્તિકાથી યુક્ત ઘડો તેને મૃત્તિકાનું કાર્ય માનવું યુક્ત લાગે છે તેમ આત્માની સત્તા અથવા સ્ફુરણરૂપ ધર્મનો સર્વ વસ્તુઓમાં પ્રત્યક્ષ દેખાવ હોવાથી તેનું જ આ જગત્ કાર્ય માનવું યોગ્ય છે, અને અત્યાર સુધીના સવ વ્યાખ્યાનથી એ જ સિદ્ધ થયું છે કે આત્મા એજ સર્વ જગત્નું કારણ છે આજ વાતને દઢ કરવા આચાર્ય ભગવત્પૂજ્યપાદ શ્રીશંકરાચાર્ય બીજા રલોકનો આરંભ કરે છે

આ પ્રત્યક્ષ અનુભવાતુ જગત્ ઉત્પત્તિના પૂર્વમાં નિર્વિકલ્પ એટલે ભોક્તા ભોગ્ય ઇત્યાદિ ભેદથી રહિત કેવલ આત્મરૂપ જ હતું કારણ કે શ્રુતિજ કહે છે કે: આ જગત્ પૂર્વે એક આત્મરૂપ જ હતું. વળી બીજી શ્રુતિ કહે છે કે હે સૌમ્ય ! આ જગત્ સુષ્ટિના પૂર્વે સદ્રૂપ જ હતું, તેનું દૃષ્ટાન્ત પણ છે કે જેમ બીજના મધ્યમા અંકુર હોય

છે તેમ એટલે એકલો અંકુર નહિ પણ કહેવાનો ભાવાર્થ એવો છે કે પાંદડા, અંકુર, ફૂલ, ફળ, ડાળો ઇત્યાદિ સર્વ અંગવાળુ વૃક્ષ એટલે જડ ઉગવાના પૂર્વે જેમ બીજરૂપે હોય છે તેમ, અને પછીથી તે સૃષ્ટિના સમયમા માયાથી એટલે ઇશ્વરથી યુક્ત માયાથી કલ્પાએલ દેશકાલ અને તેના સબંધની વિચિત્રતાથી અનેક પ્રકારના લેહથી જીદુ જીદુ પ્રતીત થતુ દેખાય છે શ્રુતિ પણ કહે છે કે જગત્તને નામરૂપથી કર્યું. આ ઠેકાણે શકા થાય કે પરમાત્માને બહારના સાધનોનો અભાવ હોવા છતા જગત્તુ ઉત્પાદકપણું કેમ ઘટી શકે? કારણકે લોકમાં પણ કુંભારને ચાકડો, માટી, ચક્ર, ઢાંઢ ઇત્યાદિ સાધનો હોય તો જ ઘડો ઇત્યાદિ અનેક માટીના વાસણો બનાવવાની, તેની શક્તિ પ્રતીત થાય છે, તો આ શકાના સમાધાનમા આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે ઇશ્વર કે જે અનાદિ અનિર્વચનીય એટલે કોઈપણ રીતે જેનુ સ્વરૂપ કહી શકાય નહિ તેવી માયાશક્તિથી યુક્ત હોવાથી પોતાની ઇચ્છામાત્રથીજ એટલે સકલ્પમાત્રથીજ એક ઇન્દ્રબલિકની માફક એટલે મહારી જેમ એક ક્ષણમાત્રમા જાળાની ગોટલી ઢાકી આબો અને તેની કેરીઓ વિગેરે વિના સાધને કરી પ્રત્યક્ષ દેખાડે છે તેમ, અથવા વિશ્વામિત્ર જેવા મહાયોગીની માફક એટલે તે જેમ ત્રિશકુને શરીર સાથે સ્વર્ગમા પહોચાડવા જીદુ સ્વર્ગ રચવાનો સકલ્પ કરી વચમા સ્વર્ગબનાવવા તૈયાર થયા હતા ને અનેક દેવોની પ્રાર્થનાથી પાછા વિરામ પામ્યા હતા અને તે પણ સાધન રહિત હોવા છતા બનાવી શકતા હતા તેમ (સર્વથા સર્વથી સર્વોત્કૃષ્ટ પરમાત્મા પોતાની માયાશક્તિથી યુક્ત થઈ સકલ્પમાત્રથીજ) આ જગત્ ઉત્પન્ન કરી શકે તેમા આશ્ચર્ય શું? તેમને સાધનોની જરૂર પણ હોય જ નહિ એમા શકા થવાનો સંભવ જ નથી. શ્રુતિ પણ કહે છે કે પરમાત્મા પોતાની માયાશક્તિ વડે અનેક રૂપવાળા પ્રતીત થાય છે બીજી પણ શ્રુતિ કહે છે કે તે બ્રહ્મ જીવાત્માને પોતેજ કરતા હવા અને આ બધુ કરવા છતા અને બધી શક્તિઓને ધારણ કરવા છતાં ને બ્રહ્મરૂપમા દ્વિતીયપણું પ્રાપ્ત થતું નથી અને સર્વ જગત્તનું કારણ હોવા છતા તેને વિકારી પણ પણ પ્રાપ્ત થતું નથી, કારણ કે છેવટે માયા પણ કલ્પિતજ છે અને તે માયા સર્વ જગત્તનું કારણ છે તે બ્રહ્મને વિષે વિકાર કરી શકે તેમ

नथी आथी के।पणु दोषनो देशभात्र पणु त्या स ण'ध कडपाय तेम
नथी, अने केवल शुद्ध ब्रह्मण स'पूणु जगतनु उत्पत्ति, स्थिति ने दयनुं
कारणु छे ज्येम मानवाभां के।पणु जगतना दोषनो अवकाश नथी ज्ये
सिद्ध थयु. ज्येवा ब्रह्मर्ष श्रीगुरुभूति श्रीदक्षिणामूर्ति भगवान् श्रीश-
करने भाइ नभन हो । आ जीण प्रदोक्तनु तात्पर्य छे

यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थगं भासते
साक्षात्तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्
यत्साक्षात्करणाद्भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै
श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥ ३ ॥

निसका सत्यस्वरूप (प्रकाशक) ही असत्यके समान प्रतीत-मालूम होनेवाले
आकाश, वायु, तेज आदि पदार्थोंमें प्रकाश करता है इस बातको जो तत्त्वमांसि
आदि वेद वाक्योंसे आश्रितोंको—अधिकारियोंको समझाता है और जिसके
साक्षात्कारसे—अनुभवसे फिर संसार समुद्रमें फेरा नहा खाना पडता
है उस श्रीगुरुमूर्ति दक्षिणामूर्तिको यह नमस्कार हो । पृथ्वीसे बने हुए अनेक
प्रकारके परस्परभिन्न वस्तुओंमें जिस तरह वास्तवमें पृथ्वीकी ही सत्ता रहती
है इसीलिए वे सब ही पदार्थ परस्पर भिन्न होने पर भी पृथ्वीसे भिन्न
नहीं हैं इसी तरह आत्मासे उत्पन्न आकाशसे लेकर भू, भुव, आदि सब ही
पदार्थ परस्पर भिन्न होनेपर भी आत्मासे भिन्न नहीं हैं और वास्तवमें अन्य
किसीमें चैतन्य भी नहीं है ॥ ३ ॥

नन्वसदेव जगतः कारणं, पिण्डादिनाशादेव घटाद्यत्पत्तिदर्शनात्,
जागराद्यकालीनकार्यस्य चासत्पूर्वकत्वदर्शनात्, तद्दृष्टान्तेन जगतोपि
तथात्वानुमानात्, 'असद्वा इदमग्र आसीत्' इति श्रुतेश्चेत्यसद्वादमा-
शङ्क्याह—यस्यैवेति ॥

‘यस्य’ प्रत्यगाभिन्नस्य परमेश्वरस्य स्वरूपभूतं ‘सदात्मकं’ सद्वृत्तं ‘स्फुरणमेव’ चैतन्यमेव ‘असत्कल्पार्थगम्’ असत्कल्पाः असत्तुल्याः स्वतस्सत्तारहिताः अनिर्वचनीयाः ये अर्थाः वियदाद्याः तान् गच्छतीत्यसत्कल्पार्थगम्, अनिर्वचनीयवियदादिपदार्थनिष्ठमिति यावत्, ‘भासते’ प्रकाशते । अयं भावः—जगतोऽसत्कारणत्वे घटोऽसन् पटोऽसन् इत्यसत् एव सर्वत्रानुवृत्तिस्स्यात्, न तु सतः । किञ्च—तस्यासतोऽस्वप्रकाशत्वेन तत्र वर्तमानजगत आन्ध्यमपि स्यात् । जगच्च सदनुविद्धं प्रकाशते । तथा च स्वतस्सत्त्वप्रकाशरहितं जगत् तदधिष्ठानभूतात्मसत्ताप्रकाशाभ्यामेव सत्ताप्रकाशवद्भवतीति तत्राध्यस्तत्वेन तत्कारणकमेव जगत् । नापि पिण्डादिनाशस्य घटादिकारणत्वम्, अनुगतमृदादेरेव कारणत्वात् । जागराद्यकालीनस्य कार्यस्य चासत्पूर्वकत्वं नास्मत्सम्मतम्; सुषुप्तिकालीनसद्रूपात्मनः कारणत्वाङ्गीकारात्, सुषुप्तावात्मसत्त्वस्य च साधयिष्यमाणत्वात् । ‘असद्वा इदमग्र आसीत्’ इति श्रुतिश्चानभिव्यक्तसत्कारणपरा, ‘कथमसत्सज्जायेत’ इति श्रुत्यैवासद्वादस्य प्रतिषेधादिति । अथवा—ननु घटस्सन् पटस्सन् इत्येवं सत्त्वेन प्रतीयमानस्य जगतः कथमसत्कल्पत्वमध्यस्तत्वेनोच्यते ? इत्याशङ्क्याह—यस्यैवेत्यादिना । सत्प्रकाशरूपाधिष्ठानात्मसत्तैवाऽरोपितजगन्निष्ठतया प्रतीयते, न तु तस्य स्वतस्सत्त्वम्; ‘अथात आदेशो नेति नेति’ ‘नेह नानास्ति किञ्चन’ इत्यादिश्रुत्या प्रपञ्चस्य प्रतिषेधात्, भ्रान्त्यापि तत्प्रतीत्युपपत्तेः । तस्यासद्विलक्षणत्वाङ्गीकाराच्च शशविषाणसमत्वम् । ततोऽपरोक्षप्रतीतिरप्युपपद्यत इति तात्पर्यार्थः । अक्षरार्थस्तु पूर्ववत् । येषमसत्ये प्रपञ्चे सत्यत्वबुद्धिरनात्मनि देहादौ चात्मत्वबुद्धिरियमेव सकलसंसारनिदानम् । अस्याश्च निवृत्तिर्गुरूपदिष्टतत्त्वमस्यादिमहावाक्य-

જન્યાપરોક્ષજ્ઞાનેન મૂલાજ્ઞાનનિવૃત્ત્યૈવેત્યભિપ્રાયેનાહ—સાક્ષાદિત્યા-
દિના । ‘યો’ ગુરુરૂપઃ પરમેશ્વરઃ ‘અશ્રિતાન્’ વિધિવદુપસન્નાન્
‘તત્ત્વમસીતિ વેદવચસા’ યજ્ઞગત્કારણં સદદ્વિતીયં બ્રહ્મ તત્ત્વમસિ ન
તતો ભિન્નોસીતિ વેદવચસા વેદવાક્યેન ‘સાક્ષાત્’ અપરોક્ષત્વેન તત્ત્વં
બોધયતિ જ્ઞાપયતીત્યર્થઃ । નનુ કથં કિઞ્ચિજ્ઞત્વસર્વજ્ઞત્વાદિવિરુદ્ધ-
ધર્મકયોર્જીવેશ્વરયોરભેદમયોગ્યં વેદો બોધયતિ ? ઇતિ ચેદુચ્યતે—સોયં
દેવદત્ત ઇત્યાદિવાક્યં તદેતદ્દેશાદિવિરુદ્ધાશં ત્યક્ત્વાઽવિરુદ્ધાશં
પિણ્ડમાત્રમાદાય ભાગત્યાગલક્ષણયા યથાઽભેદં બોધયતિ, તથા તત્ત્વ-
મસ્યાદિમહાવાક્યમપિ જીવેશ્વરયોર્માયાન્તઃકરણોપાધિં તન્નિમિત્તકિ-
ઞ્ચિજ્ઞત્વસર્વજ્ઞત્વાદિવિરુદ્ધાશં ત્યક્ત્વા ઉભયત્રાનુગતાવિરુદ્ધચિન્મા-
ત્રાદાનેનાભેદં બોધયતિ । અત્ર મહાવાક્યાર્થવિષયે યા યા અનુપપત્તયઃ
પરૈરુદ્ધાવિતાસ્તાસ્સર્વાસ્સર્વૈરાચાર્યૈસ્સર્વત્ર પરાક્રમ્ય નિરસ્તા ઇતિ
નાસ્માભિસ્તત્ર યત્યતે, સંગ્રહવ્યાખ્યાને પ્રવૃત્તત્વાત્ । નન્વેવં વાક્યજ-
ન્યજ્ઞાનાન્નિવૃત્તોપિ સંસારઃ સુષુપ્તિપ્રલયયોરિવ પુનરપિ કદાચિદુદ્ભવે-
દિત્યાશંકાઙ્ક્યાહ—યત્સાક્ષાદિત્યાદિના । ‘યત્સાક્ષાત્કરણાત્’ યસ્ય
સ્વપ્રકાશનિષ્પ્રપન્નચ્ચિદાનન્દસ્વરૂપસ્ય બ્રહ્મણસ્સાક્ષાત્કરણાત્ અપ-
રોક્ષતયા સોહમસ્મીતિજ્ઞાનાત્ ‘ભવામ્ભોનિધૌ’ સંસારસમુદ્રે ‘પુનઃ’
શ્રુયઃ ‘આવૃત્તિઃ’ આવર્તનમાગમનં ‘ન ભવેત્’ ન સ્યાત્, ‘તરતિ શોક-
માત્મવિર્તે’ ‘બ્રહ્મ વેદ બ્રહ્મૈવ ભવતિ’ ‘ન સ પુનરાવર્તતે’ ઇત્યાદિશ્રુ-
તિશતેભ્યઃ । સુષુપ્તિપ્રલયયોર્મૂલાજ્ઞાનસ્ય વિદ્યમાનત્વાત્ પુનરુત્થાનમ્,
તસ્ય મહાવાક્યજન્યજ્ઞાનેનાત્ર નષ્ટત્વાન્ન મુક્તસ્ય પુનરુત્થાનમિતિ ભાવઃ ।
તસ્મૈ . નમ ઇતિ ॥ ૩ ॥

આ ઠેકાણે કોઈ વાદી એમ શ કા કરે કે અસત્ એજ જગતનું
કારણ માનવું બેધએ કારણ માટીનો પેંડો જ્યારે નાશ પામે છે ત્યારેજ
ઘડો તૈયાર પામે છે, વળી જાગૃત અવસ્થાના પૂર્વમલવાળા કાર્યનું પણ

અસત્ એજ કારણ છે કારણ કે તે પહેલા કાઈ છેજ નહિ. એટલે આ બે દષ્ટાંતોથી જગતનુ કારણ પણ અસત્ એજ થવુ ઘટે છે અને શ્રુતિ પણ કહે છે કે, સૃષ્ટિના પૂર્વે અસત્ એજ રૂપે જગત્ હતુ, તો એવા અસ-
દ્ધાદનુ ખ ડન કરતા ભગવાન બાપ્યકાર કહે છે કે જીવાત્માથી અભિન્ન રૂપે એટલે ભેદભાવરહિતરૂપે રહેલ જે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા અને તેનુ સત્તારૂપ જે સ્કુરણ ચૈતન્યરૂપ તે અસત્તુલ્ય એટલે જેનુ સ્વરૂપ કહેવામા ન આવી શકે એવા જે આકાશાદિ પદાર્થો તેઓની અદર રહેલું છે અને ભાસે છે, જેમકે ‘આકાશ છે’ એવાકયમા ‘છે’ એ શબ્દથી આત્માનુ સત્તારૂપ ચૈતન્યસ્કુરણ પ્રતીત થઈ રહ્યુ છે તેમ દરેક પદાર્થોમા સમજવાનુ છે આ બધુ કહેવાથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે જો જગતનુ કારણ અસત્ હોય તો કાર્યમા દરેક સ્થળે દરેક વાક્યમા રહેલા પદાર્થોમા તે ભાસવુ જોઈએ એટલે ઘડા નથી, વચ્ચ નથી એવાજ દરેક વાક્યો ઘડાવા જોઈએ, પણ તેવુ અસત્ કારણ કોઈ કાર્યમા પ્રતીત ન થતા તેથી ઉલટુ જ છે એમજ પ્રતીત થાય છે, અને કદાચ ધારો કે તે દરેક કાર્યમા હોય તો તેથી અસત્ની સ્વત પ્રકાશકત્વ શક્તિ નથી તેથી તેમા રહેલુ આ આખુ જગત્ પણ આધળુ થવાનો પ્રસંગ આવે અને જગત્ તો સત્ પદાર્થથી યુક્તજ સદા પ્રતીત થાય છે, જેમ કે ‘અમુક છે અમુક છે’ એમ બોલાય છે માટે, આથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે જગત્ પોતાની સ્વતત્ર સત્તાથી રહિત અને સ્વપ્રકાશક પણથી રહિત હોવા છતા તે જે પરમાત્મરૂપમા રહેલુ છે તેની સત્તા અને પ્રકાશકત્વશક્તિથીજ સત્તા અને પ્રકાશવાળુ દેખાઈ રહ્યુ છે અને તેથી તે બ્રહ્મરૂપમા જગત્ અધ્યાસથી રહેલુ છે માટે તે જગત્રૂપ કાર્યનુ કારણ પણ તે પરમાત્મા સદ્રૂપજ હોય એમ યુક્ત છે વળી પૂર્વે જે માટીના પેંડાના નાશથી ઘડાની ઉત્પત્તિનુ દષ્ટાન્ત આપવામા આન્યુ છે તે પણ તેમ નથી, પણ એમ સમજવાનુ છે કે માટીરૂપ કારણથી ઘડારૂપ કાર્યની ઉત્પત્તિ થઈ છે અને તેજ માનવી યુક્ત છે, કારણ કે ઘડાની દશામા પણ માટી વિઘમાન છે, માટે જે પદાર્થની ઉત્તરોત્તર કાર્યમા સ્થિતિ દેખાય તેને જ કારણ માનવુ ઉચિત છે વળી ખીજુ દષ્ટાન્ત જે જગૃત અવસ્થાના પૂર્વકાલવાળા કાર્યનુ અસત્ કારણ છે એમ કહેવામા આન્યુ તે પણ આચાર્ય ભગવાનને સર્વથા સ મત

નથી, કારણ કે જગત પહેલા સ્વપ્ન અને તેના પહેલા જે સુષુપ્તિ અવસ્થા તેમા સર્વનો ભય થઈ કેવલ આત્મા સાક્ષિરૂપ બાકી હોય છે અને તેજ સાક્ષી જગત અવસ્થાના પહેલાના કાર્યમા સાક્ષીરૂપે જ રહી સાક્ષી પુરે છે કે, ‘આજ એવી ગાઢનિદ્રા હતી કે કાંઈ ખબર રહી નથી’ એટલે કારણરૂપ આત્મા જે સદ્રૂપ છે તેનીજ તે કાર્યમા અનુવૃત્તિ દેખાય છે માટે તેનેજ કારણ માનવુ ઉચિત છે વળી શ્રુતિનુ જે પ્રમાણ આપવામા આવ્યુ હતુ તેમા પણ ‘અસત્’ એ શબ્દનો અર્થ અપ્રકટ એમ થાય છે અર્થાત્ સૃષ્ટિના પૂર્વમા આ જગત્ અપ્રકટ કારણરૂપ હતુ એટલે કારણ તે વખત ખરેખર સ્પષ્ટ ન હતુ એમજ અર્થ કરવો ઉચિત છે પણ પણ અસત્ એટલે અભાવરૂપ હતુ એમ અર્થ કરવો કોઈને પણ સમત નથી, કારણ કે શ્રુતિજ કહે છે કે અસત્ થકી સત્ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય ? એટલે એ શ્રુતિ અસદ્વાદનો સાક્ષાત્ જ નિષેધ કરે છે

હવે આ શ્લોક નીચે જણાવાતી શંકાના સમાધાન માટે પણ કેમ ન રચ્યો હોય, કારણ કે એમ પણ શંકા સભવે છે કે, ઘડા છે, વસ્ત્ર છે ઇત્યાદિ વાક્યોમા બધે સત્તારૂપેજ જગત્ ભાસે છે એટલે બધુ જગત્ સદ્રૂપજ છે તો એને અસત્ત્વ્ય એવુ પૂર્વે કહેવામા આવ્યુ તે કેમ ઘટે ? તો એનુજ સમાધાન ભગવાન્ ભાષ્યકાર કરે છે કે, સત્તા અને સ્વપ્રકાશકત્વ એ બે ધર્મ આત્માના જ છે અને તે સર્વ જગતનુ અધિષ્ઠાન એટલે રહેવાનું સ્થાન છે એટલે તેની જ સત્તા, તેમા કલ્પિત જે જગત્ તેમા ભાસમાન થતી પ્રતીત થાય છે, નહિ કે આત્માની સત્તા જુદી અને જગતની સત્તા જુદી, કારણ કે તેમ થાય તો બે પદાર્થ નિત્ય થવાથી સિદ્ધાત્ અદ્વૈતવાદમા બાધ આવવાનો સભવ રહે છે શ્રુતિ કહે છે કે, આત્માથી અતિરિક્ત વસ્તુજ નથી અને તેમ જાણે તો પછી ભય ઉત્પન્ન થાય છે તેમ થવુ સર્વથા વિરુદ્ધ છે બીજી શ્રુતિઓમા પણ ‘આ દેખાય છે તે બ્રહ્મ નહી, બ્રહ્મ નહી’ એમ સર્વનો નિષેધ કરતા છેવટે નિષેધકર્તા જે બાકી રહે છે તે આત્મા એમ કહેવામા આવ્યુ છે, એટલે જગતની સ્વત સત્તાનો નિષેધજ કર્યો છે વળી કહે છે કે. આ જુદુ જુદુ જે ભાસે છે તે કંઈ નથી અને તે સાચુ છે એમ જે માનશે તેને વારવાર મરવુ જન્મવુ એ પરં પરામા પડી રહેવું પડશે અને એ ચક્રમાથી ઉધ્ધાર જ નહી થાય

વળી કોઈ કદાચ કહેશે કે તમે 'નથી નથી' કહો છો પણ દેખાય છે, તો બ્રાન્તિથી પણ દેખાવાની ઉત્પત્તિ થઈ શકે છે, ત્યારે કદાચ અસ-
દ્ધાદી કહેશે કે, તમારે જગતને અસત્થી વિલક્ષણ અને સત્થી વિલક્ષણ
એમ અનિર્વચનીય કહેવું પડે છે તો અસદ્વિલક્ષણ કહેવાથી તો
સસલાના શીંગડા જેવું થઈ જશે, તો તેમ ન સમજવું, કારણ કે
પ્રત્યક્ષ દેખાય છે એટલે સસલાના શીંગડા જેવું કેમ કહીએ ? આમ
આ શ્લોકનો બીજો અર્થ પણ સભવે છે એટલે તાત્પર્ય નીકળે છે.
અક્ષરાર્થ તો પૂર્વે કરી ગયા તેમજ છે. જે આ અસત્યરૂપ જગતમા સત્ય
બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઈ છે અને દેહાદિ અનાત્મ પદાર્થોમા આત્મબુદ્ધિ થઈ
છે અને તેથીજ વારંવાર સસારમા આવવું પડે છે માટે આ બુદ્ધિનો
નાશ કરવાજ ગુરૂનો ઉપદેશ અને તત્ત્વમત્યાદિ મહાવાક્યના જ્ઞાનથી
આત્મસાક્ષાત્કારની આવશ્યકતા છે અને તેથીજ મૂલ અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ
થવાની આજ અભિપ્રાય બોધન કરવા આચાર્ય આ શ્લોકમા 'સાક્ષા-
દિત્યાદિ' શબ્દોથી કહે છે કે જે ગુરૂરૂપ પરમેશ્વર વિધિથી એટલે
હર્ષ હાથમાં રાખી શ્રોત્રિય અને બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરૂ (પાતા) પાસે આવેલા એવા
પોતાના શિષ્યોને તત્ત્વમસિ વિગેરે મહાવાક્યોના જ્ઞાનનો ઉપદેશ
કરે છે જેમકે આ જગતનું કારણ સદૃષ અદ્વિતીય બ્રહ્મ જ છે અને
તું પણ તે રૂપજ છે, તેનાથી ભિન્ન નથી, એવા વેદ વાક્યો બોલી જે
પરબ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરાવે છે—કદાચ આ ઠેકાણે એમ કહેવામા આવે
કે અદ્વયપણું જીવનું છે સર્વજ્ઞપણું ઈશ્વરનું છે એવા બે વિરૂદ્ધ
સ્વભાવવાળાઓનું અભેદપણું વેદ કેવી રીતે કહી શકે ? તો તેના ઉત્તરમાં
કહેવાનું કે જેમ એક અપરિચિત માણસ એક વખત મુળાઈ જેવા પ્રદે-
શમાં જોવામા આવ્યો હોય પણ પછીથી ઘણો સમય વ્યતીત થતા
તે અન્ય પ્રદેશમા ફરી જોવામા આવે તે વખત માણસ એમ બોલે છે કે,
જે પુરૂષ મે પહેલા મુળાઈમા જોયો હતો તેજ આ છે, હવે વિચાર કરો
કે આના બોલવામા તેજ આ છે એમ કેમ સભવે છે ? કારણ કે તે દેશ,
તે કાળ તો અહીં અત્યારે નથી છતાં તેની અપેક્ષા ન કરતા માત્ર તેની
આકૃતિનીજ પરીક્ષા કરી તેજ આ છે એમ સાક્ષાત્કાર કર્યો, તેમજ
જીવનું અદ્વયપણું, ઈશ્વરનું સર્વજ્ઞપણું એ બે વિશેષણાંશ માત્રને બાબુ

ઉપર મુકીએ ને માત્ર એ બે વિશેષણોના આશ્રય ચૈતન્ય એટલે વિશેષ્યાંશ માત્રને ગ્રહણ કરીએ તો તે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા જ આ ચૈતન્યરૂપ જીવ છે અને આ ચૈતન્યરૂપ જીવ તેજ પરમાત્મા પર બ્રહ્મ ચૈતન્યરૂપ છે એમ કહેવામા જરાપણ બાધ અથવા શકાનો અવકાશ રહેતો નથી તત્ત્વમસ્યાદિ મહાવાક્યોના વિષયોમાં અનેક વાદીઓની શકાઓનો તે તે સ્થળોમા તે તે આચાર્યોએ નિર્ણય કરેલો જ છે એટલે આ ઠેકાણે તેનો ખુલાસો કરવાની કંઈપણ અગત્ય નથી હવે કહાય એમ કહેવામા આવે કે આવા મહાવાક્યોના જ્ઞાનથી સસાર કહાય નિવૃત્ત થાય છતાં પણ સુષુપ્તિ અવસ્થા અને પ્રલયના સમયમા જેમ પ્રતીત થાય છે તેમ કહાય ફરીથી સસારનો ઉદ્ભવ થવા સભવ છે, તો તેના સમાધાનમા આચાર્ય કહે છે કે સ્વપ્રકાશ, નિષ્પ્રપચ, સચ્ચિદાનન્દ સ્વરૂપ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરવાથી એટલે તે બ્રહ્મરૂપજ હું છું એવા જ્ઞાનથી સસારસમુદ્રમા ફરિથી આવવાનું થતુંજ નથી શ્રુતિઓ પણ કહે છે કે આત્મસ્વરૂપ બાણુનાર શોકને તરી બંધ છે અને બ્રહ્મસ્વરૂપને બાણુનાર બ્રહ્મરૂપજ થાય છે અને ફરીને સસારમા આવતો નથી આવતો નથી. અર્થાત્ એવા માણસને ફરીથી સસારનો ઉદ્ભવ થાયજ નહિ, કારણ કે સુષુપ્તિ અને પ્રલય કાળમા મૂલઅજ્ઞાન રહે છે તેથી ફરી સસારનો ઉદ્ભવ છે, પણ તે અજ્ઞાનનો મહાવાક્યના જ્ઞાનથી નાશ થવાથી મુક્ત થએલાને ફરીથી સસારનું સ્કુરણ પણ કેમ સંભવે? એવા-પૂર્વે કહેલા, શ્રી ગુરૂમર્તિ શ્રીદક્ષિણામૂર્તિ ભગવાન્ શ્રી શ કરને માંડે નમન હો ! એ આ તૃતીય શ્લોકનો ભાવાર્થ છે

નાનાચ્છિદ્રઘટોદરસ્થિતમહાદીપપ્રભાભાસ્વરં
જ્ઞાનં યસ્ય તુ ચક્ષુરાદિકરણદ્વારા બહિસ્સ્પન્દતે ।
જાનામીતિ તમેવ માન્તમનુભાત્યેતત્સમસ્તં જગત્
તસ્મૈ શ્રીગુરુમૂર્તયે નમઃ હૃદં શ્રીદક્ષિણામૂર્તયે ॥ ૪ ॥

जिस प्रकार अनेक छिद्रवाला घटके भीतर रखा गया दीपका प्रकाश उन अनेक छिद्रोंके द्वारा बाहर आता है परन्तु वह दीपहीका है न कि उन छिद्रोंका इसी प्रकार जिसका ज्ञान नेत्र आदि इन्द्रियोंके द्वारा बाहर आता है तथा जिसके प्रकाशसे ही सम्पूर्ण जगत् प्रकाशमान होता है अर्थात् पदार्थ मात्रमें प्रतीत होने वाली चेतनता जिस किसी एक ही चेतनकी चेतनता है उस श्रीगु० ॥ ४ ॥

नच जगतः कथमात्मसत्ताभानाभ्यां तद्वत्त्वम् ? आत्मवत्स्वत एव सत्ताप्रकाशौ जगतो भवेतामित्याशङ्क्यम्, आत्मवज्जगतस्स्वतस्सत्त्वे तद्वदेवोत्पत्तिविनाशानुपपत्तेः, तद्वदेव करणाद्यनपेक्षया सर्वदा भान-प्रसङ्गाच्च, न स्वतस्सत्ताप्रकाशौ भवतो जगतः; किन्तु आत्मसत्ता-प्रकाशाभ्यामेव जगतोपि सत्ताप्रकाशौ । नन्वेवं तर्हि सर्वस्य जगतः आत्मन्यध्यस्तत्त्वे भवन्मते कथं करणाद्यपेक्षा ? प्रकाशरूपात्मसम्बन्धादेव सर्वं सर्वदा किमिति न भायात् ? सर्वगतचैतन्यस्याविरोधेनाज्ञानावृतत्वे वा कथं कादाचित्कं जगतो भानम् ? अज्ञानस्य चैतन्यातिरिक्तनिवर्तकाभावाच्चस्य चाविरोधित्वादित्याशङ्क्याह--नानाच्छिद्रेति ॥

‘नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं’ नानाच्छिद्रस्य अनेकरन्ध्रयुक्तस्य घटस्य कुम्भस्य उदरे अन्तःस्थितो वर्तमानो यो महादीपस्तस्य प्रभेव भास्वरं भासनशीलं दीपवत्तमोविरोधिलक्षणप्रकाशस्वभावं, ‘यस्य’ परमेश्वरस्य घटवदनेकच्छिद्रयुक्ते देहे अन्तःकरणे प्रतिबिम्बितस्य साक्षित्वेनावस्थितस्य स्वरूपभूतं ‘ज्ञानं’ चैतन्यं ‘चक्षुरादिकरणद्वारा’ चक्षुश्चोत्रादीनि यानि करणानि विषयोपलब्धिसाधनानि तद्वारा तच्छिद्रेण ‘बहिः’ विषयदेशे ‘स्पन्दते’ गच्छति । इन्द्रियाणां विषयसम्प्रयोगे तद्द्वारा चैतन्योपाध्यन्नःकरणे गच्छति सति तत्प्रतिबिम्बितं चैतन्यमपि गच्छति, गत्वा तं विषयं

ભાસયતીત્યર્થઃ । અયમભિપ્રાયઃ—ચૈતન્યં તુ સ્વતોઽજ્ઞાનાવિરોધ્યત્ય-
ન્તઃકરણે પ્રતિબિમ્બિતં સચદિરોધિ । અતઃ પુનઃસ્વતઃકરણધર્માઃ રાગા-
દયસ્સ્વસત્તાયાં સર્વદા ભાસન્તે । ઘટપટાદિવિષયશ્ચ વિમ્બચૈતન્યે
બ્રહ્મણ્યેવાધ્યસ્તાસ્તિષ્ઠતિ । અન્તઃકરણેન ચક્ષુરાદિદ્વારા વિષયદેશં
ગચ્છતા ઘટાદ્યધિષ્ઠાનવિમ્બચૈતન્યમુપાધીયતે । તથા ચૈકોપાધિસમ્બ-
ન્ધાદન્તઃકરણે પ્રતિબિમ્બ્યાવસ્થિતેન સાક્ષિચૈતન્યેન ઘટાદ્યધિષ્ઠાનચૈત-
ન્યમેકીભવતિ । તતસ્સાક્ષિચૈતન્યેન તદજ્ઞાને નિવૃત્તે ઘટાદિવિષયો
ભાસતે ન સર્વદા । અતોઽજ્ઞાનાવરણમહ્જ્ઞાર્થં ચક્ષુરાદ્યપેક્ષેતિ ન
કોપિ દોષઃ ।

કેચિન્તુ—અચિદ્વૃપાત્મનિષ્ઠજ્ઞાનેન ઘટાદિવિષયો ભાસત इति
વદન્તિ । તજ્ઞઃ આત્મનિષ્ઠજ્ઞાનસ્ય જઠસ્ય, સ્વપ્રકાશસ્ય વા ઘટાદિ-
વિષયેણ સંયોગાદિસમ્બન્ધાભાવાત્, સ્વરૂપસમ્બન્ધસ્ય ચાતિપ્રસ-
ક્તત્વાત્ ॥ કેચિન્તુ વિષયનિષ્ઠસ્ફુરણેન ઘટાદિભાનમિતિ કથયન્તિ ।
તદપિ ન; વિષયનિષ્ઠસ્યાત્મના સહ સમ્બન્ધાભાવેન અહં જાનામીતિ
સમ્બન્ધપ્રત્યયાનુપપત્તેઃ । તસ્માદસ્મદુક્તપ્રકારેણ સ્વપ્રકાશસાક્ષિ-
ચૈતન્યસમ્બન્ધાદેવ ઘટાદિવિષયભાનમિતિ । તદેતદાહ—જાના-
મીત્યાદિના । ઘટાદિકમહં જાનામીતિ ઘટાદિવિષયસમ્બન્ધતયા ‘ભાન્તં’
પ્રકાશમાનં ‘તમેવ’ સાક્ષિત્વેનાવસ્થિતં પરમેશ્વરમેવ ‘અનુ’ પશ્યાત્
‘એતત્’ વિવિધશબ્દપ્રત્યયગમ્યં ‘સમસ્તં’ સર્વં ‘જગત્’ ‘ભાતિ’ પ્રકા-
શતે । અનુભાનમપિ ન તસ્ય સ્વતઃ, કિન્તુ અગ્નિં દહન્તમન્વયો દહતીતિ-
વદધ્યાસાદેવેત્યર્થઃ । તથા ચ શ્રુતિઃ—‘તમેવ ભાન્તમનુભાતિ સવ
તસ્ય ભાસા સર્વમિદં વિભાતિ’ इति तस्मै नमઃ ॥ ૪ ॥

હવે કેઈ શ કા કરે કે જગતનુ સચ્ચરુપે સ્કુરુ અને પ્રકાશક-
પણુ આત્માની સત્તા અને પ્રકાશકપણુને લઈનેજ છે એમ શા
માટે માનવું, જગતનુ પોતાનુ સ્વતઃ સત્તારુપે સ્કુરુ અને પ્રકા-
શનુ છે એમ શા માટે ન માનવું ? તો એ શંકા થોડી નથી કારણ કે

જે જગત્ની સ્વતત્ર સત્તા અને પ્રકાશકપણું માનીએ તો જેમ આત્માનુ હમેશા ત્રણે કાલમાં અબાધિતપણે વર્તવું થાય છે તેમ જગત્ પણ ત્રણે કાળમાં સત્તા રૂપે રહેવાનું એટલે તેનું ઉત્પત્તિ વિનાશપણું જે પ્રસિદ્ધ છે તેની ઉપપત્તિ કેમ બની શકે? ને આત્માની માફક તેના સાક્ષાત્કારમા પણ કરણાદિકના એટલે કોઈ પણ સાધનના અભાવે પણ હમેશા જ્ઞાન થવાનો પ્રસંગ આવી જાય, માટે જગત્ના સ્વત સત્તા ને પ્રકાશ માનવા ઉચિત નથી, પણ આત્માની સત્તા અને પ્રકાશકપણાથીજ તેની સત્તા અને પ્રકાશકપણું છે એમ માનવું સર્વથા ઉચિત છે હવે વાદી સિદ્ધાન્તીને પૂછે છે કે, તમારા મતમા બધું જગત્ આત્મસ્વરૂપમા અધ્યાસથી રહેલું છે તો તમારા જ સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે જગત્ના પ્રત્યક્ષમા સાધનાદિકની શા માટે જરૂર હોવી જોઈએ? કારણ કે આત્માના સત્તા પ્રકાશના સંબંધથીજ સર્વ હમેશા કેમ પ્રતીત ન થાય એટલે કેમ ન દેખાય? અને સર્વમાં રહેલ ચૈતન્યને કોઈની સાથે વિરોધ ન હોવાના કારણે અથવા તે અજ્ઞાનથી ઢંકાએલ હોય તો પણ કોઈ વખત જ કેમ જગત્ ભાસે? વળી અજ્ઞાનને ચૈતન્ય વિના બીજું કોઈ નિવૃત્ત કરી શકે તેમ છે નહિ અને તે ચૈતન્યને કોઈની સાથે વિરોધીપણું નથી તો આ બધા કારણોથી સિદ્ધાન્તમા પણ આ શકા ઉદ્ભવે છે કે જગત્ કોઈ વખતજ કેમ પ્રતીત થાય છે? હમેશા પ્રતીત થવું જોઈએ અને તેથી આત્માની સત્તા ને પ્રકાશક પણાથીજ તેની સત્તા પ્રકાશકપણું માનવા છતાં પણ આ વિરોધ હઠી શકતો નથી, તો તેનું સમાધાન કરવા ભગવાન ભાષ્યકાર આ અતુર્ય પ્રલોકનો આરભ કરે છે

જે પરમાત્માનું સ્વરૂપભૂત ચૈતન્ય અનેક છિદ્રવાળા ઘડાની અદર રહેલા મોટા દીવાની કાંતિ સમાન ભાસમાન છે-દીવાની માફક અધકારના વિરોધી લક્ષણ-પ્રકાશ સ્વભાવવાળું છે અને અનેક છિદ્ર-યુક્ત દેહમા અને તેમા રહેલ અતકરણમા પ્રતિબિંબિત થએલું છે તે સાક્ષિરૂપે રહેલ ચૈતન્ય બહારના વિષયોને પ્રત્યક્ષ કરવાના સાધનરૂપ જે ચક્ષુરાદિ ઇન્દ્રિયો તેના દ્વારા વિષયપ્રદેશમા જાય છે, એટલે ઇન્દ્રિયોનો તે તે વિષયો સાથે સંબંધ થતા ઇન્દ્રિયો દ્વારા ચૈતન્યના ઉપાધિરૂપ અન્તકરણના ત્યા જવાથી એટલે વિષયપ્રદેશમા જવાથી અન્તકરણમા પ્રતિબિંબિત ચૈતન્ય પણ ત્યા જાય છે અને જઈને તે વિષયને પ્રકાશે છે આ સર્વ કહે-

વાનો અભિપ્રાય એમ છે કે ચૈતન્ય પોતે તો અજ્ઞાનનું વિરોધો નથી છતાં પણ અન્ત કરણરૂપ ઉપાધિમા પ્રતિબિંબિત થવાથી વિરોધી છે, એટલાજ માટે અન્ત કરણધર્મો રાગદ્વેષાદિ ચૈતન્યની સત્તામાજ હમેશા પ્રતીયમાન થાય છે અને ઘટપટાદિ વિષય બિંબભૂત ચૈતન્ય-પ્રદેશમા જતા અન્ત કરણ વડે ઘટાદિના અધિષ્ઠાનરૂપ બિંબચૈતન્યનું એકીકરણ થાય છે એટલે એક અન્ત કરણરૂપ ઉપાધિના સ બ ધથી અ ત કરણમા પ્રતિબિંબિત થઈ રહેલ સાક્ષિચૈતન્ય સાથે ઘટાદિના અધિષ્ઠાનરૂપ બિંબભૂત ચૈતન્યનું એકીકરણ થયું, ત્યાર પછી સાક્ષિચૈતન્ય અ ત કરણમા રહેલ અજ્ઞાનનો નાશ કરે છે—કારણ કે તે સર્વથા અવિરોધી છે પણ આ ઠેકાણે અજ્ઞાનનું વિરોધી છે એમ ઉપર કહેવામા આવી ગયું છે તેનું અનુસંધાન સમજી લેવું—અને ત્યાર પછી ઘટપટાદિ વિષય સર્વ ભાસે છે હમેશા ભાસવો બેઠએ એમ પૂર્વ કહેવામા આવેલું તેનું સમાધાન આ ઠેકાણે થઈ ગયું એમ જાણવું, અને અજ્ઞાનરૂપ આવરણના લગ માટે ચક્ષુરાદિ ઈન્દ્રિયોની અપેક્ષા છે જ માટે ઉપર કહેલો સિધ્ધાંતી—પ્રત્યે વાદીએ આપેલો દોષ લેશમાત્ર પણ સ ભવતો નથી એમ સમજવું

આ ઠેકાણે કેટલાક વાદીઓનું એમ કહેવું છે કે જડરૂપ ઘટપટાદિ વિષયોમા રહેલું જે આત્મનિષ્ઠ જ્ઞાન તે વડે ઘટાદિ વિષયો ભાસે છે તે યુક્ત નથી, કારણ કે ઘટપટાદિને વિષય કરનાર જે આત્મનિષ્ઠ જ્ઞાન તે જડ અને સ્વપ્રકાશ હોવાથી અને ઘટાદિ વિષયો સાથે તેને સયોગાદિ કોઈ પણ સમ્બન્ધનો અભાવ હોવાથી અને સ્વરૂપસબધ પણ અતિપ્રસક્ત એટલે દરેક સ્થળે હોવાથી તે સ બ ધ ત્યા કદપી શકાય નહિ તેવા ઝરણથી પણ ઘટાદિ વિષયોનું ઉપરોક્ત રીતિથી ભાસવું કેવળ અયોગ્ય છે, વળી કેટલાક કહે છે કે વિષયનિષ્ઠ સ્કુરણથી ઘટાદિ પદાર્થોનું ભાન થાય છે તે પણ યુક્ત નથી, કારણ કે વિષયમા થતા સ્કુરણને આત્માની સાથે સ બ ધ ન હોવાના કારણે ‘હું જાણુ છું’ એ રીતનું પ્રત્યક્ષ બનવાનું સર્વથા અયોગ્ય હોવાથી આચાર્યે કહેલ પ્રકારથી એટલે સ્વપ્રકાશ સાક્ષિચૈતન્યના સ બ ધથીજ ઘટાદિ વિષયોનું ભાન થવું ઉચિત છે એજ વાતને આ શ્લોકનો ઉત્તરાર્થ પુરવાર કરે

છે કે, 'હું ઘટ ઇત્યાદિ પદાર્થોને જાણું છું' એ રીતનું પ્રત્યક્ષ જે ઘટાદિ વિષયોથી યુક્ત થઈ પ્રકાશનું સાક્ષિત્વથી રહેલું ચૈતન્ય તેના પાછળજ અનેક પ્રત્યક્ષોથી ભરપૂર આ જગત્ પણ પ્રકાશિત થાય છે અને પાછળથી પ્રકાશિત થવું એ પણ જગત્નું સ્વતંત્ર નહિ પણ અગ્નિમા તપાવેલ લોહાનો ગોળો તેમા દાહક શક્તિવાળો તો અગ્નિજ છે ને અગ્નિ બાળે છે એમ પ્રસિદ્ધિ પણ છે છતાં તેના પછવાડે તપેલો ગોળો બાળે છે એમ પ્રસિદ્ધિ જોવામા આવે છે તેમ બન્ને એક રૂપ હોવાના કારણે અધિષ્ઠાનની સત્તાને પ્રકાશકતાથીજ જગત્ની સત્તાને પ્રકાશતા તેના પછવાડે તે ચૈતન્યરૂપ સાક્ષિપરમાત્મામા અધ્યસ્ત હોવાથી પ્રતીત થાય છે. જુદી જગત્ની પ્રકાશકતા માનવી સર્વથા અયોગ્યજ છે તેજ વાતને શ્રુતિ પણ કહે છે કે તે પરમાત્માના પ્રકાશ પછવાડે આ સર્વ જગત્ પ્રકાશિત થઈ રહેલું છે એવા શ્રીયુગ્મૂર્તિ શ્રીદક્ષિણામૂર્તિ ભગવાન્ શ્રીશ કરને માંડે નમન હો । એ ચતુર્થ શ્લોકનો અભિપ્રાય છે

देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं
विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भृशं
वादिनः । मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहा-
रिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥३॥

સ્ત્રી બાલક તથા જડકે સમાન ઔર મહાવાક્યોંકે તાત્પર્યકે ન જાનનેસે બ્રાન્ત અનેક વાદીલોગોંકા જિસકે વિષયમેં અનેક પ્રકારકા મત હૈ ઔર જો માયાશક્તિકે સબન્ધસે ઉત્પન્ન હુઆ મહા મોહ-પ્રબલ અજ્ઞાનકા નાશ કરને વાલા હૈ ઉસ શ્રી૦ ॥

કિસી કિસીકા મત હૈ કિ દેહ હી આત્મા હૈ ઇસી લિયે મૈ આતા હૂ, જાતા હૂ, મોટા હૂ, પતલા હૂં ઇત્યાદિ વ્યવહાર મૈ શબ્દસે દેહ હી મૈ હોતે હૈં, કિસી કિસીકા મત હૈ કિ જીવાત્માકે ન રહેને પર મૃત દેહમેં મૈ એસા વ્યવહાર નહી હોતા હૈ ઇસસે દેહ આત્મા

नहीं ह किन्तु इन्द्रिया आत्मा हैं इस लिये मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ इत्यादि व्यवहार मैं शब्दसे इन्द्रियोंमेंही होते हैं, किसी किसीका मत है कि इन्द्रियोंके न रहने परभी अन्ध बधिरोंको मैं नहा देखता हूँ, मैं नहीं सुनता हूँ इत्यादि रूपसे मैं व्यवहार होता है और इन्द्रियोंके रहते हुए भी प्राणके न रहनेसे मैं व्यवहारका सभव नहीं है इसलिये प्राणही आत्मा हैं, किसी किसीका मत है कि प्राणतो एक प्रकारके वायु हैं और जड़ हैं इससे ये आत्मा नहीं हैं क्षणिक विज्ञानही आत्मा है, किसी किसीका मत है कि जो मैं बालकथा वही मैं अब युवा होगया, थोड़े दिनोंमें वृद्धभी हो जाऊंगा इत्यादि व्यवहार मैं शब्दसे आजन्म एक समान होता है इस लिये क्षणिक विज्ञान आत्मा नहीं है वस्तुतः सुषुप्ति समयमें किसी भी व्यवहारके न होनेसे शून्यही आत्मा है इत्यादि अनेक मत आत्माके विषयमें हैं, किसी किसीका मत है कि जीवात्मा ही हैं परमात्मा नहा है; किसी किसीका मत है कि परमात्मा जीवात्मा दोनों हैं, किसी किसीका मत है कि जीवात्मा व्यावहारिक है परमार्थमें परमात्माही है इसी तरह किसीका मत है कि आत्मा परमाणुअणु है, किसी किसीका मत है कि आत्मा जिस शरीरमें रहता है उस शरीरके समान ही आत्माका परिमाण है अर्थात् आत्मा मध्यम है, इस मतवालोंका यहभी मत है कि आत्माका ज्ञान व्यापक है अर्थात् ज्ञानरूपसे आत्मा व्यापक भी है, किसी किसीका मत है कि आत्मा सर्वथा व्यापक है इत्यादि आपसमें अन्य अन्य बातों में मतभेद होने परभी न्याय-वेदान्त-मीमांसा इन तीनोंका इस विषयमें यह एकमत है कि आत्मा व्यापक है ससारमें अनेक मतोंके रहते हुए भी यही तीन मत प्रधान हैं इनमें भी मीमांसा ही परम वैदिक है ॥ ५ ॥

अत्र केचित्—सर्वमेतदभित्तिचित्रं, देहव्यतिरिक्तात्मन एवाभावात्, देहस्यैव गच्छामि तिष्ठामि स्थूलोऽहं कृष्णोऽहमित्यात्मत्वानुभवादिनि-
बदन्ति ॥ अन्ये केचित् तान् हस्तेन वारयन्त आहुः—जीवात्मनि-

र्गमे शरीरमरणस्य दर्शनात्, वच्मि पश्यामि शृणोमीत्यादिबुद्धिदर्श-
नादिन्द्रियाण्येवात्मेति ॥ ततोप्यन्ये केचिदीषच्छुद्धबुद्ध्यश्चक्षुरादीन्द्रि-
यनाशेपि प्राणसत्त्वे जीवनदर्शनात्, अन्यथाऽदर्शनात्, बुभुक्षितोहं
पिपासितोऽहमित्यादिप्रतीतिश्च, प्राण एवात्मेति फणन्ति ॥ इतरे तु
प्राणस्य बाह्यवायुवज्जडत्वेन भोक्तृत्वाद्यसम्भवात् मन एव चेतनं भोक्तृ
चात्मेति वदन्ति ॥ योगाचारस्तु—मम मन इति भिन्नतया प्रतीयमानस्या-
त्मत्वासम्भवात् क्षणिकविज्ञानमहमिति प्रतीयमानं बुद्धिशब्दापरपर्यायं
संसारितीति जल्पति ॥ नद्विकृत्यान्यः कश्चिद्विद्युदभ्रनिमेषादिवत्क्षणिकस्य
तस्यात्मत्वानुपपत्तेः, सुषुप्तौ तस्याप्यभावादप्यस्याप्यनुपलब्धेशून्य-
मेवात्मेत्युद्गिरति ॥ एते च स्वस्वपक्षदाढ्यायेतस्ततश्च यां काञ्चिच्छु-
तिमादायोदाहरन्ति ॥ अन्ये चैतदन्यथात्मस्वरूपं फणन्ति ॥ सर्वे
ते दैवोपहृताचित्ता भ्रान्तास्सकलश्रुतिस्मृतीतिहासपुराणन्यायविद्वत्प्र-
त्यक्षविरुद्धार्थपरिग्राहकाः । नैतेषां मार्ग आत्मनश्चेयोर्थिभिस्स्वप्नेष्य-
नुसरणीय इत्यभिप्रेत्याह—देहं प्राणमपीति ॥

‘देहं’ सशिरस्कं पिण्डं, ‘प्राणं’ पञ्चवृत्तिकं मुखनासिकसञ्चा-
रिणम्, ‘इन्द्रियाणि’ चक्षुरादीनि तत्तद्गोलकवृत्तीनि रूपादिग्राह-
काणि ‘चला’ क्षणिकां सन्ततोदया ‘बुद्धिं’ विज्ञानं, ‘शून्यं’ तुच्छम्,
चकारात्तार्किकाद्यभिमततात्मानम्, ‘वादिनः’ चार्वाकादयः, ‘स्त्रीबा-
लान्धजडोपमाः’ स्त्रीबालान्धजडवद्विवकविज्ञानरहिताः, अत एव
‘भ्रान्ताः’ तत्त्वमन्यथा प्रतिपद्यमानाः, ‘अहमिति विदुः’ आत्मत्वेन
जानन्ति, अन्यानुपदिशन्ति चेत्यर्थः ।

नन्वेते वादिनः परीक्षका अपि किमित्येवं नास्तिकास्सन्तोऽन्य-
थान्यथातत्त्वं प्रतिपद्यन्ते ? इति चेद्रीश्वरानुग्रहाभावात् । ये त्वास्तिका-
श्श्रुतिस्मृत्युक्तमार्गेण कर्मानुष्ठानेन भगवन्तं परमेश्वरं सेवन्ते, तेषां
परमेश्वरप्रसादाजैतादृशो व्यामोह इत्यभिप्रेत्याह—मायेत्यादिना ।

‘ માયાશક્તિવિલાસકલ્પિતમહાવ્યામોહસંહારિણે ’ ભગવતઃ પરમેશ્વર-
સ્યાનાદ્યનિર્વચનીયા યા માયાશક્તિ પરવ્યામોહિકા તસ્યાઃ વિલા-
સેનૈકદેશેન કલ્પિતો યો મહાવ્યામોહઃ મહાનનન્તોપરિમાણો વ્યામોહો
દેહાદ્યાત્મત્વભ્રમઃ, તં સંહર્તુ નાશયિતું શીલમસ્યેતિ સ તથોક્તઃ ।
તસ્મૈ નમઃ । તથા ચોક્તં શ્રીભાગવતે—

યેષાં સ एव भगवान्दययेदनन्त-

स्सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् ॥

ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां

नैषા મમાહમિતિધીશ્વસ્ટગાલમશ્યે ॥ ઇતિ ॥ ૫ ॥

આ ઠેકાણે વાદીઓનુ કહેવુ એમ છે કે, આ બધુ ભીંત વગર
ચિત્રામણુ કયાં જેવુ કહેવામા આવ્યુ છે, કારણ કે દેહથી ભિન્ન આત્મા
એ વસ્તુજ નથી માટે દેહને લઇનેજ હું જાઉં છુ, હું ઉભો છુ, હું જાડો
છુ, હું પાતળો છુ, એ પ્રમાણે સર્વ કોઇને આત્માનો અનુભવ પ્રસિદ્ધ
થતો દેખાય છે વળી કેટલાક તો કહે છે કે, જીવાત્માના નિકળી જવાથી
શરીરનુ મરણ જોવામા આવે છે તેમજ હું બોલુ છુ, હું જોઉં છું, હું
સાલજુ છુ ઇત્યાદિ અનુભવો થાય છે માટે ઇન્દ્રિયો જ આત્મા છે
એમ માનવુ ઉચિત છે તેથી પણ બીજા વાદીઓ કહે છે કે ચક્ષુરાદિ
ઇન્દ્રિયોના નાશ થવાથી પણ પ્રાણના રહેવાથીજ જીવન થાય છે
માટે, અને પ્રાણના ન રહેવાથી જીવન નથી તેથી પણ, અને હું ભૂખ્યો
છું, હું તરસ્યો છું ઇત્યાદિ પ્રતીતિ પણ છે એટલે આ સર્વથી
પ્રાણજ આત્મા છે એમ જ માનવુ ઉચિત છે

આથી પણ જુદા મતવાળા કહે છે કે પ્રાણ તો બહારના વાયુની
માફક જડ છે માટે તેને લોકતા ઇત્યાદિપણું બની શકે નહિ માટે મન
એજ આત્મા અને લોકતા છે એમ માનવું ઉચિત છે વળી યોગાચાર
મતવાળા કહે છે કે, ‘ માઈ મન ’ એમ લોકમા કહેવામાં આવે છે જેથી
મન જુદુંજ પ્રતીત થાય છે માટે તેને આત્મપણુ કહેવુ ઉચિત નથી,

‘હું’ ક્ષણિક વિજ્ઞાન છું’ એ વાક્યમાં પ્રતીત થતી બુદ્ધિ એ બીજા શબ્દથી યોગખાતું બુદ્ધિતત્ત્વજ આત્મા છે એમ માનવું જોઈએ, તેનું ખ ડન કરી શૂન્યવાદી કહે છે કે વાદળમાં ચમકતી વીજળીની માફક અથવા આખના પલકારાની માફક ક્ષણિક વિજ્ઞાન એટલે બુદ્ધિને આત્મ-પણું ઘટી શકે નહિ, કારણ કે સુષુપ્તિ સમયમાં તો તે બુદ્ધિનો પણ લય થાય છે અને બીજું કંઈ પણ ત્યા ભાસતું નથી માટે છેવટે શૂન્ય પદાયેનું જ આત્મપણુ સ્વીકારવું ઉચિત છે. આમ પહેલેથી અહિં સુધી પોતા-પોતાના પક્ષને સમર્થન કરવા થોડીક યુક્તિઓ અને કેટલીક શ્રુતિ-ઓને પણ પ્રમાણભૂત ગણાવી સર્વ મતવાળા અન્યથાજ આત્મસ્વરૂપને પ્રતિપાદન કરે છે, પરંતુ આ બધા પ્રારબ્ધથી હતચિત્તવાળા અને બ્રાન્ત થએલા હોઈ બધી શ્રુતિ, સ્મૃતિ, ઇતિહાસ, પુરાણ, ન્યાય અને વિદ્વાનોના પ્રત્યક્ષથી વિરૂદ્ધ અર્થને માનનારા છે, માટે પોતાનું કલ્યાણ હંચનાર કોઈપણ મનુષ્યે સ્વપ્નમાં પણ આ લોકોના મતને માનવો નહિ આ અર્થને પ્રતિપાદન કરવા આચાર્ય ભગવતપૂજ્યપાદ શ્રી શંકરાચાર્ય આ શ કરસ્તુતિના પચમ શ્લોકને આરભે છે

દેહ એટલે મસ્તકસહિત માસપિંડ, પ્રાણ એટલે પાચવૃત્તિવાળા મુખનાસિકાના છિદ્રમાં સચાર કરનાર વાયુ, ઇન્દ્રિઓ એટલે તે તે ગોલકમાં રહી રૂપરસ ઇત્યાદિને ગ્રહણ કરનારી વૃત્તિવિશેષ જેને કહેવામાં આવે છે તે, તેમજ ચલાયમાન અને નિરતર ચાલતી એવી બુદ્ધિવૃત્તિ એટલે વિજ્ઞાન, અને શૂન્ય એટલે તુચ્છ અને મળ શ્લોકમાં વાપરેલા ‘ચ’ શબ્દથી નૈયાયિકોએ માનેલ ઇન્દ્રિયાદિકનું આત્મપણુ, એમ સર્વ ચાર્વાકાદિ નામથી પ્રસિદ્ધ તે તે વાદીઓ ઉપર બતાવેલ તે તે પદાર્થને આત્મપણું માનનારા તેમજ સ્ત્રી, બાલક, અન્ધ, જડની ઉપમા આપવા લાયક હોઈ વિવેકને વિજ્ઞાનથી રહિત અને તેથી જ બ્રાન્તિમાં પડેલા થકા આત્મતત્ત્વને બુદ્ધી જ રીતે પકડી પડેલા “અહમ્” એવા ભાવથી આત્મપણુને જાણે છે અને બીજાઓને ઉપદેશ કરે છે કદાચ કોઈ કહે કે, આ બધા વાદીઓ પરીક્ષક હોવા છતાં કેમ નાસ્તિક થઈ બુદ્ધી જ રીતે આત્માને માનતા હશે? તો તેના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે પરમાત્માનો તેઓના ઉપર અનુગ્રહ ન હોવાના કારણેજ પણ જે આસ્તિકો છે અને શ્રુતિ સ્મૃતિમાં કહેલ રીતિથીજ કર્મના અનુ-

જ્ઞાન કરવા વડે ભગવાન્ પરમેશ્વરનું સેવન કરે છે તેઓને તો પરમેશ્વરની કૃપા હોવાના કારણે નારિતકના જેવો મોહ થતોજ નથી આજ અભિ-પ્રાયથી શ્લોકમા કહેવામા આંચુ છે કે પરમેશ્વરની અનાદિ અનિર્વચ-નીય જે માયાશક્તિ કે જે બીજાઓને મોહ ઉપજાવનારી છે તેના એક દેશમા કલ્પેલો જે મહામોહ-અન્તરહિત પરિભાણવાળો મોહ એટલે દેહાદિ અનાત્મ પદાર્થમા આત્મત્વબુદ્ધિરૂપ જે જમ તેને નાશ કરવાનો જેનો સ્વભાવ છે એવા શ્રીગુરૂમૂર્તિરૂપ જે શ્રી દક્ષિણામૂર્તિ ભગવાન્ શ્રીશકર તેમને મારૂ નમન હો ! તેજ વાત શ્રીમદ્ભાગવતમા કહી છે કે: જેના ઉપર ભગવાન્ અનન્ત કૃપા કરે છે, પણ જે ભક્ત નિષ્કપટ બુદ્ધિથી સર્વાત્મભાવે ભગવાનનો આશ્રય કરે તો, એવો પુરૂષજ કોઈ નાથી ન તરી શકાય એવી દેવમાયાને તરી બાય છે કે જેને કૂતરા અને શીયાલીઆને ભક્ષણ કરવા યોગ્ય આ તુચ્છ દેહમા આત્મબુદ્ધિ થતી નથી તેમજ જેને મમતા તથા અહતા છેજ નહિ આપ્રમાણે આ પ અમ શ્લોકનો અભિપ્રાય છે

રાહુગ્રસ્તદિવાકરેન્દુસદૃશો માયાસમાચ્છાદના-
ત્સન્માત્રઃ કરણોપસંહરણતો યોઽમૂત્સુષુપ્તઃ પુમાન્ ।
પ્રાગસ્વાપ્સમિતિ પ્રબોધસમયે યઃ પ્રત્યભિજ્ઞાયતે
તસ્મૈ શ્રીગુરુમૂર્તયે નમઃ ઇદં શ્રીદક્ષિણામૂર્તયે ॥ ૬ ॥

રાહુકી છાયાકે આજાનેસે જિસ પ્રકાર સર્થ ઔર ચન્દ્ર નિસ્તેજ કેવલ સ્વરૂપમાત્રસે રહજાતે હૈ ઉસી પ્રકાર જો સુષુપ્તિ સમયમેં ઇન્દ્રિયોંકે શાન્ત પડજાનેસે માયાસે આચ્છાદિત હો કર રહતા હૈ ઔર જાગ્રત્ દશા આને પર “મેં વહી હૂ જો પહલે સો ગયા થા” એસી પ્રત્યભિજ્ઞા—જિસમેં સ્મૃતિ ઔર અનુભવ દોનોં સમિલિત હૈં એસા જ્ઞાન જિસકો હોતા હૈ યા એસા જ્ઞાનસે જાં જાના જાતા હૈ ઉસ શ્રી૦ મુક્તાવસ્થા ઔર સુષુપ્તિમેં યહી અન્તર હૈ કિ માયાકે આચરણકા રહના ઔર ન રહના ॥ ૬ ॥

ननु शून्यवादिना सुषुप्तौ कस्याप्यनुपलम्भाच्छून्यमेवात्मेति यदुक्तं, तस्य किं समाधानम् ? इत्याशङ्क्य, सुषुप्तावात्मास्तित्वं साधयन् समाधत्ते—राहुग्रस्तेति ॥

‘यः पुमान्’ प्रत्यग्रूपः परमेश्वरः ‘करणोपसंहरणतः’ विशेषविज्ञानहेतुचक्षुरादिकरणानामुपसंहारात् ‘सन्मात्रः’ पूर्णानन्दादिरूपेण स्फुटमप्रकाशमानतया केवलं सन्मात्रेणावस्थितस्सन् ‘सुषुप्तोभूत्’ सुप्तिं प्राप्तोभूत् । करणाभावेऽपि पूर्णानन्दभानवतो मुक्तात्मनस्सकाशात्सुषुप्तात्मनो वैषम्यमाह—मायासमाच्छादनादिति । माययाऽत्माविद्यया समाच्छादनादावरणात्, सन्मात्र इति सम्बन्धः । स्फुटमप्रकाशमानस्य स्वरूपतस्सत्त्वे दृष्टान्तमाह—राहुग्रस्तेति । ‘राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशः’ राहुणा सैहिकेयेन ग्रस्तौ गृहीतौ यौ दिवाकरेन्दुमूर्यचन्द्रौ तत्सदृशः तत्समानस्सन्, सुषुप्तोभूदिति सम्बन्धः । यथा राहुणा ग्रस्तो दिवाकरश्चन्द्रो वा स्फुटं न प्रकाशत इत्येतावता दिवाकरस्य चन्द्रमसो वा नासत्त्वम्; तद्वत्करणानामुपसंहारान्माययावृतत्वाच्च सुषुप्तौ स्फुटमात्मा न भासत इत्येतावता नात्मनोसत्त्वमित्यर्थः ॥

ननु राहुग्रस्तस्य सूर्यस्य चन्द्रमसो वा स्फुटप्रकाशाभावेऽपि चक्षुषाऽविशेषतस्सर्वैर्ग्रहणादस्ति सत्त्वम् । न तद्वदात्मनः केनचित्सत्त्वमनुभूयत इत्याशङ्क्य, सुषुप्तावात्मनोऽप्यविशेषतो भानं साधयति—प्रागस्त्वाप्समित्यादिना । ‘यः’ सुषुप्तिकालीन आत्मा ‘प्रबोधसमये’ सुषुप्ति उत्थानसमये, ‘प्रत्यभिज्ञायते’ । कथम् ? ‘प्राक्’ योहम् ‘अस्वाप्सं’ स इदानीं जागर्मीति । न च तदाननुभूतस्य प्रत्यभिज्ञानं सम्भवति, अन्यत्र देवदत्तादननुभूते प्रत्यभिज्ञानादर्शनात् । न च तदा करणेनात्मानुभवः, इन्द्रियादिकरणानां सुषुप्तावभावात् । अतस्त्वप्रकाशस्यात्मनस्सत्त्वान्न तदा शून्यत्वम्; नापि तस्य क्षणिकत्वम्; नापि जडत्वम् । उक्तयुक्तेरेव ॥

સુષુપ્તિકાલે સકલે વિલીને તમોભિભૂતસ્સુસ્વરૂપમેતિ ।

પુનશ્ચ જન્માન્તરકર્મયોગાત્સ એવ જીવસ્સ્વપિતિ પ્રવૃદ્ધઃ ॥

‘સતા સોમ્ય તદા સમ્પન્નો ભવતિ’ इत्यादि श्रुतिश्चात्मन-
स्सच्चिदानन्दरूपत्वेन सुषुप्ताववस्थानं दर्शयति । आत्मनस्सुस्वरूपत्वं
चोत्थितेन तेनानुसन्धीयते सुखमहमस्वाप्समिति । अतो न कोपि
दोष इतिभावः ॥ ६ ॥

હવે કોઈ શંકા કરે કે શૂન્યવાદીએ સુષુપ્તિ અવસ્થામાં કોઈપણ વસ્તુ છે જ નહિ માટે શૂન્યને જ આત્મા માનવો જોઈએ એ જે શંકા કરેલી તેનું સમાધાન શું ? તો તેના સમાધાનમાં આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે : જે આત્મા સુષુપ્તિકાળમાં વિશેષ રૂપાદિ વિષયોને પ્રત્યક્ષ કરનારી ચક્ષુરાદિ ઇન્દ્રિયોનો અભાવ હોવા છતાં પણ પૂણ્ય આનન્દાદિ સ્વરૂપથી સ્ફુટ ન ભાસતા પણ કેવલ સત્તામાત્રથી અવસ્થિત રહી સુષુપ્તિને પ્રાપ્ત થએલો હોય છે-સર્વ ઇન્દ્રિયોનો તે સમયમાં અભાવ હોવાથી પૂણ્યનિન્દથી પ્રકાશતા આત્માનુ મુક્તાત્મા કરતા સુષુપ્તિ અવસ્થામાં કાર્ષક વિલક્ષણપણું છે, જેમ કે સુષુપ્તિમાં આત્મા અવિદ્યાના આવરણથી સત્તામાત્રથી પ્રકાશિત રહી સ્ફુટપણાથી નથી પ્રકાશતો અને તેનું દેખાતું જેમ રાહુથી અસ્ત થએલો સૂર્ય અથવા ચન્દ્રમાં સ્ફુટપણું ન દેખાતા પણ સત્તામાત્રથી વિદ્યમાન જ હોય છે તેમ તે સમય આત્મા પણ રહેલો જ છે, માટે જેમ સૂર્યે ચન્દ્ર રાહુના આસથી સ્ફુટ ન દેખાય તો પણ તેનો કોઈ અભાવ કહી શકે નહિ તેમજ સર્વ ઇન્દ્રિયોનો સુષુપ્તિસમયમાં અભાવ હોવાના કારણે આત્માનો અભાવ કદીપણ કહી શકાય જ નહીં અને મુક્તાત્મા તો સર્વથા સર્વસમય વિદ્યાશક્તિથી “મુક્ત થઈ પ્રકાશિત થઈ રહેલો હોવાથી આત્માનો સાક્ષાત્ આનન્દ ભોગવે છે છતાં કોઈ શંકા કરે કે રાહુથી અસ્તથએલ સૂર્ય અથવા ચન્દ્રમાં સ્ફુટ દેખાવા પણું નથી તથાપિ ચક્ષુ ઇન્દ્રિયથી સર્વ લોક સામાન્યતઃ તેઓનું ગ્રહણ જેમ પ્રત્યક્ષ કરી શકે છે તેમ સુષુપ્તિકાલમાં આત્માની સત્તા કેમ કોઈથી પણ અનુભવાતી નથી ? તો

તેના સમાધાનમાં ભગવાન્ ભાષ્યકાર કહે છે કે સુષુપ્તિમા પશુ આત્માનુ સામાન્યતઃ અસ્તિત્વપણું પ્રતીત થાય છે જ, નહીં તો સુષુપ્તિકાલનો આત્મા ભગવાના સમયમા જે ' હું ગાઢ નિદ્રામાં હોતો તે હવે હું જાગુ છું ' એમ બંને સમયની પોતાની એકતાનો અનુભવ કેમ કરી શકે ' કારણ કે હમેશા અનુભવ થએલ વસ્તુનું જ ફરી જ્ઞાન થતા પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન થઈ શકે, તેમજ સુષુપ્તિસમયમા કોઈ ઈન્દ્રિય તો હતી જ નહિ કે જેનાથી આત્માનો અનુભવ સંભવે, કારણ કે સર્વ ઈન્દ્રિયોનો તે વખત લયજ હોય છે, માટે સ્વપ્રકાશ આત્માની તે વખતે સત્તા હોવાથી શૂન્યવાદીના શૂન્યત્વનો અવકાશ નથી, તેમજ ક્ષણિકાત્માનો પણ અવકાશ નથી વળી જડવાદનો તો અવકાશ સંભવે જ કેમ ? આ પ્રમાણે કહેલો યુક્તિઓથી સર્વનું ખડન થઈ જાય છે એટલે તેઓની શકાનું સારી રીતે શાસ્ત્ર તથા યુક્તિથી સમાધાન થઈ આત્મવાદનો સિદ્ધાંત થયો સમજવો તેજ બાબતમા બીજી શ્રુતિઓ પશુ સાક્ષી પુરે છે કે ' સુષુપ્તિકાલમા બધો ઈન્દ્રિયસમુદાય લય થવાથી અજ્ઞાનથી આવૃત એટલે આચ્છાદિત થઈ આત્મા સુખરૂપને પ્રાપ્ત થાય છે, ફરી જન્માન્તરમા કર્મયોગથી તેજ આત્મા જાગૃત થાય છે ' બીજી શ્રુતિ કહે છે કે સુષુપ્તિસમયમા આત્મા સત્તામાત્રથી યુક્ત થઈ રહે છે ' તો આ બધી શ્રુતિઓથી એ સિદ્ધ થાય છે કે, સન્ધ્યદાનન્દ રૂપવાળો આત્મા સુષુપ્તિ અવસ્થામાં સ્થિત છેજ અને આત્માનુ સુખરૂપપણું 'આજ હું સુખે સુઈ ગયો હતો ' એમ જાગૃત અવસ્થામા અનુભવાય પશુ છે માટે કોઈ જાતનો સિદ્ધાંતમા દોષ આવતો જ નથી. તો એવા આત્મારૂપ શ્રીગુરૂમૂર્તિ શ્રીદક્ષિણામૂર્તિ ભગવાન્ શકરને માફ નમન હો ! આ પ્રમાણે છઠ્ઠા શ્લોકનો અભિપ્રાય છે

બાલ્યાદિષ્વપિ જાગ્રદાદિષુ તથા સર્વાસ્વવસ્થાસ્વપિ
વ્યાવૃત્તાસ્વનુવર્તમાનમહમિત્યન્તસ્સ્ફુરન્તં સદા ।
સ્વાત્માનં પ્રકટીકરોતિ ભજતાં યો મુદ્રયા ભદ્રયા
તસ્મૈ શ્રીગુરુમૂર્તયે નમ દ્વં શ્રીદક્ષિણામૂર્તયે ॥ ૭ ॥

बाल्य, यौवन, वृद्धत्व, जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति, ज्ञान, अज्ञान, स्वर्धानता, पराधीनता, सुखित्व, दुःखित्व, आदि अनेक आगमापायी—आने जाने वाली अवस्थाओं में जो एक समान रह कर अन्तःकरणमें मैं इस रूपसे प्रकाश करता हुआ मरल उपायसे भक्तोंको अपने स्वरूपका मान कराना है इस श्री०। आत्मा है और शरीर आदिमें भिन्न है इस बातको जानने लिये यह सरल उपाय है कि मैं बालक हूँ, मैं युवा हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं जागता हूँ, मैं स्वप्नमें था, मैं सो गया था, मैं विद्वान् हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रक हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ, इत्यादि ज्ञानों और बातोंके हेर फेर होन पर भी मैं इसशब्दसे कोई एक ही पदार्थ हेर फेरके बिना जाना जाता है वही आत्मा है ॥ ७ ॥

इदानीं मुञ्जादिषीकामिव देहादिभ्यो विविच्य सच्चिदानन्दरूपं प्रत्यगात्मानं प्रदर्श्य, तस्य परमेश्वराभेदं श्रुतिगुर्वीश्वरप्रसादलभ्यं प्रदर्शयन्नाह—बाल्यादिष्विति ॥

‘बाल्यादिषु’ बाल्यं शैशवं, तदादिषु शैशवकौमारयौवनमध्यवयवस्थाविरूपासु, ‘जाग्रदादिषु’ जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिमूर्जाजन्मजरामरणरूपासु, ‘तथा’ अन्यास्वप्नवान्तरासु दर्शनश्रवणादिरूपासु कर्तृत्वभोक्तृत्वादिरूपासु च ‘सर्वास्ववस्थासु’ दशासु ‘व्यावृत्तासु’ परस्परं व्यावर्तमानासु ‘अनुवर्तमानम्’ अनुगततया सर्वास्ववस्थासु वर्तमानम् । अयं भावः—यो ह्यसत्यजडानन्दरूपासु सर्वास्ववस्थासु व्यावर्तमानासु योऽहं सुप्तौ स्वप्नमद्राक्षं सोऽहमिदानीं जागर्मीति अवस्थात्वये, योऽहं बालो युवा चाभूवं सोऽहमिदानीं वृद्धोऽस्मीति बाल्यादिष्वपि च सत्त्वेनानुवर्तमानोऽनुभूयते, तथा द्रष्टृत्वेनाभिमतेषु चक्षुरादिषु व्यावर्तमानेषु स्वयं तत्सकलसाक्षित्वेन यश्चिद्रूपस्सदानुवर्तमानोऽनुभूयते, तथा प्रियत्वेनाभिमतावित्तपुत्रपिण्डादिषु व्यावर्तमानेषु च यस्स्वयं सदा प्रीतिविषयः सर्वशेषित्वेन निरतिशयप्रीतिविषयतया आनन्दरूपत्वेनानुवर्तमानोऽनुभूयते, तद्देवाहम्बुद्धिविषयतयात्मत्वेनाभिमतेषु देहादिभो-

બાળક અવસ્થામાં, કુમાર અવસ્થામાં, યુવાવસ્થામાં, અને વૃદ્ધાવસ્થામાં, તેમજ જાગૃત અવસ્થામાં, સ્વપ્નાવસ્થામાં, સુષુપ્તિ અવસ્થામાં, મૂર્છા અવસ્થામાં, જન્મસમયે અને છેવટની મરણાવસ્થામાં તેમજ બીજી પણ અવાન્તર અવસ્થાઓમાં એટલે કર્તા લોકતાપણની અવસ્થામાં જે પરમાત્માની સત્તા એકરૂપથી અનુગતરૂપે વર્તમાન છે એટલે તે તે અવસ્થાઓ વીતી જતાં પણ આત્માને કોઈ અવસ્થા સાથે સંબંધ ન હોવાથી અખંડ રૂપે અનુભિત થઈ રહેલો છે એટલે તે તે દશાઓ પરસ્પર ભિન્ન હોવા છતાં જે આત્મા એકજરૂપે પ્રતીયમાન થાય છે—આ બધું કહેવાનો અભિપ્રાય એ છે કે જે પરમાત્મા આ બધી અસત્ય, જડ અને આનન્દરહિત એવી સર્વ અવસ્થાઓ કે જે પરસ્પર ભિન્ન છે છતાં પણ તે સર્વમાં ‘જે હું સુઈ ગયો હતો અને જે મેં સ્વપ્ન જોયું હતું તે હું જાગ્યો છું’ એવા પ્રકારનો અનુભવ લઈ ત્રણે અવસ્થામાંએક રૂપે પ્રતીત થાય છે, વળી જે આત્મા હું બાળક અને યુવાન હતો તે હું હવે વૃદ્ધ થયો છું એ પ્રમાણે અનુભવ લઈ બાહ્યાદિ સર્વ અવસ્થાઓ પરસ્પર ભિન્ન હોવા છતાં પણ તે સર્વમાં એકરૂપે—સત્તારૂપે પ્રતીત થાય છે, તેમજ દષ્ટાપણથી અભિમત એવા ચક્ષુરાદિ ઈન્દ્રિયો તથા તેના સર્વ વિષયો પરસ્પર અત્યંત ભિન્ન હોવા છતાં પણ જે આત્મા તે સર્વમાં સર્વના સાક્ષિરૂપથી ચૈતન્યરૂપ હોઈ સદા અનુવર્તમાન હોઈ અનુભવાય છે, વળી પોતાને અત્યંત પ્રિયપણથી અભિપ્રેત એવા ધન પુત્ર ઇત્યાદિ પદાર્થો પરસ્પર અત્યંત ભિન્ન હોવા છતાં જે આત્મા સ્વયં પ્રીતિનો વિષય હોઈ સર્વના છેવટમાં શેષરૂપે રહેલો અત્યંત પ્રીતિવિષયતા રૂપથી અને આનન્દરૂપથી અનુવર્તમાન હોઈ પ્રતીત થાય છે, તેમજ અહંબુદ્ધિના વિષયપણથી—આત્મપણથી અભિપ્રેત એવા દેહાદિ પદાર્થોથી આરંભી કર્તા લોકતા પર્યંતના સર્વ પદાર્થ પરસ્પર અત્યંત ભિન્ન હોવા છતાં પણ જે આત્મા સદાએ બુદ્ધિથી વ્યવહારતો એટલે કોઈ વખત પણ અહંપ્રત્યયને નહિ છોડી આત્મપણથી અનુવર્તમાન હોઈ પ્રતીત થાય છે તેથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે જે આત્મા સદ્રૂપથી, ચિદ્રૂપથી, અને આનન્દરૂપથી પ્રિયપણને કોઈ વખતે પણ મૂકતો નથી અર્થાત્ તે રૂપથી પ્રતીત થાય

છે-તેજ 'તત્ત્વમસિ' મહાવાક્યમાંના 'ત્વ' પદનો લક્ષ્યાર્થ છે. તેનેજ શ્રુતિ સ્પષ્ટ કરી બતાવે છે કે " તે આ આત્મા જાગૃત અવસ્થામાં સ્વપ્નાવસ્થાએ રહિત અને સુષુપ્તિ અવસ્થાએ રહિત, સ્વપ્નાવસ્થામાં જાગૃત અવસ્થા અને સુષુપ્તિવસ્થાએ રહિત અને સુષુપ્તિ અવસ્થામાં જાગૃત અને સ્વપ્ના અવસ્થાએ રહિત હોય છે અને વળી ચતુર્થ અવસ્થામાં જાગૃત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ ત્રણે અવસ્થાએ રહિત અને સર્વમાં સદા અનુગત રૂપથી વર્તમાન હોઈ કોઈપણ અવસ્થામાં વ્યભિચાર નહિ પામતો નિત્ય, સદા આનન્દ એકરૂપ અને ચક્ષુ, શ્રોત્ર, વાક, મન, બુદ્ધિ, પ્રાણ અને અજ્ઞાન એ સર્વના દ્રષ્ટા રૂપે પ્રતીત થાય છે" જે પરમેશ્વર શરીરાદિ સર્વ પદાર્થોમાં અહુ બુદ્ધિનો વિષય હોઈ સર્વ કાલમાં ભાસમાન અને સત્તારૂપથી ને પ્રિયરૂપથી હ્રમેશાં સ્પુરતા એવા અને સત્ય, જ્ઞાન અને અનન્તરૂપે પ્રદ્યનું જે સ્વરૂપ શ્રુતિએ પ્રતિપાદન કરેલું છે તે અને વિજ્ઞાન અને આનન્દરૂપે જે પ્રદ્યસ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કરેલું છે તે સચ્ચિદાનન્દરૂપથી પ્રતીત થતા, અને સ્વગત સજાતીય વિજાતીય એવા ત્રણ પ્રકારના પરિચ્છેદથી રહિત પ્રસિદ્ધ પરમેશ્વરના અલેદરૂપથી પ્રતીત થતા સ્વરૂપવાળા એટલે-આ ઠેકાણે કર્તાદિરૂપથી પ્રતીત થતું આત્મસ્વરૂપ સમજવાનું નથી-પ્રદ્યથી અલેદ સ્વરૂપવાળા આત્મસ્વરૂપને સુદર હસ્તકમલમાં કરેલી જ્ઞાનમુદ્રાથી પોતાનું ભજન કરનાર ભક્ત લોકોને માટે પ્રકટ કરે છે અર્થાત્ તેઓના જીવાત્મસ્વરૂપને પ્રદ્યસ્વરૂપે (અપ્રકટ એવાને) પ્રકટ કરે છે-સ્ફુરણ કરાવે છે તે શ્રી ગુરૂભૂતે જે શ્રી દક્ષિણામૂર્તિ ભગવાન્ શ્રી શંકર તેમને માફ નમન હો ! આ સપ્તમ શ્લોકનો અભિપ્રાય છે

विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामिसम्बन्धत-
 शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः ।
 स्वमे जाग्रति वा य एष पुरुषो मायापरिभ्रामित-
 स्तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥ ८ ॥

उपाधिभूत मायाके संबन्धसे भ्रममें पड़ा—संसारि बना जो पुरुष जाग्रत और स्वप्न कालमें इस संसारको कार्यकारणभावसे—यह बनता है यह इसे बनाता है इस रूपसे, स्वस्वामी—मालिक नोकर इस संबन्धसे, शिष्य आचार्य—चेला गुरु इस भावसे तथा पितापुत्र पतिपत्नी आदि अनेक भेदोंसे देखता है उस श्री०। जाग्रत् और स्वप्नसमयमें अज्ञानके कारणसे भेदभावना बनी है यह वास्तविक नहीं है, अज्ञानके निवृत्तिसे इसकी निवृत्ति हो जाती है ॥ ८ ॥

ननु ब्रह्मव्यतिरिक्तं चेत्किमपि न वस्त्वास्ति, तर्हि कथं परमार्थोपदेशादिव्यवहारः ? न हि जातु कश्चित्तत्र बद्धोस्ति, येन बन्धनिवृत्तये विद्योपदेशस्स्यात्, बन्धहेतोः कस्याप्यभावात् । नापि विद्यावतो मुक्तिस्सम्भवति, तद्धेतुगुरुशास्त्रादीनामभावादित्याशङ्क्य अनाद्यनिर्वचनीयपरमात्माध्यस्तमायावशादेव सर्वो व्यवहारो ब्रह्मसाक्षात्कारपर्यन्तं घटत इत्याभिप्रेत्याह—विश्वं पश्यतीति ॥

‘पुरुषः’ पूर्णः ‘यः’ श्रुत्यन्तप्रासिद्धः परमेश्वरो ‘मायापरिभ्रामितः’ स्वोपाधिभूतमायया मलिनसत्त्वप्रधानया कार्यकारणसङ्घाताकारेण परिणतया स्वेन प्रविष्टया परिभ्रामितः बहुविधं भ्रमं प्रापितः ‘एषः’ सर्वप्राण्यपरोक्षजीवस्सन् संसारित्वेन भावितः, ‘विश्वं’ जगत् ‘भेदतः’ बहुभेदभिन्नतया भ्रमेण ‘पश्यति’ अवलोकयति । भेदमेव दर्शयति—कार्यकारणतयेत्यादिना । अयमर्थः—यद्यपि परमार्थतो ब्रह्मव्यतिरिक्तं किमपि नास्त्येव, ‘नेह नानास्ति किञ्चन’ इत्यादिना श्रुत्या निषेधात्; तथापि अनाद्यनिर्वाच्याविद्यावशान्मुषैव भ्रान्तो जीवः प्रपञ्चं बहुभेदभिन्नं पश्यति, निद्रापरवश इवानेकविधं स्वप्नम् । तस्य च वस्तुतो ब्रह्मैव सन्तमात्मानं निखिलानर्थसङ्कुलया मायया भ्राम्यतः स्वभ्रान्तिसिद्धगुरुशास्त्रन्यायादिभ्यः विद्योत्पत्तावविद्या सवा-

સના નિવર્તેતે, નિદ્રાણસ્યેવ સ્વાપ્નવ્યાઘ્રદર્શનસમુપજાતભયેન પ્રબુ-
દ્ધસ્ય સ્વપ્નઃ । તતસ્સંસારાન્યુક્તઃ સ્વસ્વરૂપે સચ્ચિદાનન્દાત્માનિ નિરતિ-
શયમહત્ત્વસમ્પન્ન એવ રમમાણોવતિષ્ઠતે । તદુક્તં સર્વજાત્મમુનિભિઃ—
“તસ્માદ્બ્રહ્માવિદ્યયા જીવભાવં પ્રાપ્ય સ્થિત્વા તાવકે તુ સ્વરૂપે । ત્વાચ્ચિ-
ત્તેન સ્પન્દિતં વિશ્વજાતઃક્રમાકાશાદિ ક્ષમાવસાનં ચ પश्यેઃ ॥ સ્વીયા-
વિદ્યાકલ્પિતાચાર્યવેદન્યાયાદિભ્યો જાયતે તસ્ય વિદ્યા । વિદ્યાજન્મ-
ધ્વસ્તમોહસ્ય તસ્ય સ્વીયે રૂપેવસ્થિતિસ્સ્વપ્રકાશે ॥ ઇતિ” તતસ્સર્વસ્ય
પરમાર્થતો બ્રહ્માત્રત્વેપિ માયાવશાદ્વાન્ત્યા સર્વમુપપદ્યત ઇતિ । કાર્ય
જન્યમ્, કારણં જનકમ્, સ્વં ગૃહક્ષેત્રધનાદિ, સ્વામી તદ્વાન્ દેવદત્તા
દિઃ, શિષ્યઃ વિદ્યાગ્રહણાર્થં વિધિવન્નુરુમુપસન્નઃ, આચાર્યઃ વિદ્યોપદેષ્ટા,
પિતા નિષેક્તા, પુત્રસ્તચ્છુક્રસમ્ભવઃ, ઇત્યાદિરૂપેણ વિશ્વં યઃ પશ્યતિ
તસ્મૈ નમઃ ઇતિ સમ્બન્ધઃ ॥ ૮ ॥

આ ઠેકાણે શ કા થાય છે કે જ્યારે બ્રહ્મથી અતિરિક્ત
(બુદ્ધિ) કોઈ વસ્તુ જ નથી તો વાસ્તવિક વસ્તુના ઉપદેશનો વ્યવ-
હાર શા માટે જોઈએ ? કારણ કે કોઈપણ વખત કોઈ માણસ બદ્ધ
હોય જ શાનો કે જે કારણથી બન્ધનિવૃત્તિ માટે વિદ્યાનો ઉપદેશ કરવો
પડે, કારણ કોઈપણ બન્ધનો હેતુ જ રહેતો નથી તેમજ વિદ્યાવાનને
મુક્તિ પણ સંભવતી નથી કેમકે તેના હેતુભૂત ગુરૂ, શાસ્ત્ર વિગેરે કોઈ
વસ્તુ જ હોતી નથી, તો આવી શ કાના સમાધાનમાં આચાર્ય કહે છે કેઃ
અનાદિ અનિર્વચનીય એવી પરમાત્મામા કલ્પાએલી જે તેની માયા-
શક્તિ તેના કારણથી સર્વ વ્યવહાર જ્યાં સુધી શુદ્ધ પરબ્રહ્મનો
સાક્ષાત્કાર થાય ત્યાં સુધી ઘટે છે અને એ જ અભિપ્રાયને પ્રકટ
કરવા તેઓ આ આઠમા પ્રલોકનો આરંભ છે

પુરૂષ એટલે પૂર્ણ જે વેદમા પ્રસિદ્ધ પરમેશ્વર કે જે
મલિન સત્ત્વપ્રધાન એવી પોતાની ઉપાધિભૂત માયાશક્તિથી
એટલે કાર્યકારણના સમુદાયરૂપ આકાર વડે પરિણામ પામેલી
અને પોતાના સ્વરૂપથી મુક્ત થએલી શક્તિથી અનેક પ્રકારના

બ્રમને પ્રાપ્ત કરાએલો છે, તે સર્વ પ્રાણિમાત્રને પ્રત્યક્ષ એવા જીવ-
રૂપ થએલો અને સ સારિપણાને પ્રાપ્ત થએલો હોઈ જગત્ને અનેક
પ્રકારના લેહથી લિપ્તરૂપે બ્રમથી જીએ છે એટલે આ કાર્ય છે, આ
કારણ છે એમ જુદા જુદા રૂપે જીએ છે આ સર્વ કહેવાનો ભાવાર્થ
એ છે કે વાસ્તવિક રીતે જો કે બ્રહ્મથી લિપ્ત કંઈ છે જ નહીં કારણ કે
શ્રુતિ જ કહે છે કે “જુદું જુદું કંઈ છે જ નહીં” એટલે સર્વનો નિષેધ
જ કરે છે છતાં પણ અનાદિ અનિર્વાચ્ય અવિદ્યાશક્તિના કારણે
વૃથા બ્રાન્તિને પામેલો જીવાત્મા અનેક પ્રકારના લેહવાળા વિશ્વને
જીએ છે, જેમ નિદ્રાવસ્થામાં સ્વપ્નને પરવશ થઈ તે અનેક પ્રકારના
સ્વપ્નને જીએ તેમ, પરંતુ વાસ્તવિક જીવાત્મા પરબ્રહ્મરૂપ હોવા છતાં
અનેક પ્રકારના અનર્થોથી ભરપૂર એવી માયાના વશથી બ્રમ પામેલો
હોઈ પોતાની બ્રાન્તિથી સિધ્ધ કરેલા એવા ગુરૂ, શાસ્ત્ર અને ન્યાયા-
દિક સાધનોથી વિદ્યાની ઉત્પત્તિ થતાજ વાસનાસહિત અવિદ્યાથી
રહિત થાય છે. જેમ સ્વપ્નાવસ્થાને પ્રાપ્ત થએલો જીવાત્મા સ્વપ્નમાં
દેખેલા વાઘના દર્શનથી ઉત્પન્ન થએલા ભયથી જાગી જતા સ્વપ્ના-
વસ્થા અને તેમાં દેખાએલો વાઘ બધું દેખાતું બંધ થઈ જતા સ્વસ્થ
થાય છે તેમ પૂર્વોક્ત અવસ્થાવાળો જીવાત્મા પણ વિદ્યાની ઉત્પત્તિ
થતા સ સારથી મુક્ત થઈ પોતાના સમ્યક્દાનંદ સર્વોત્કૃષ્ટ મહત્ત્વ-
મુક્ત સ્વસ્વરૂપમાંજ આનંદ અનુભવતો સ્થિત થાય છે તેજ વાત
ખીજા મહાત્માએ કહી છે કે. “તુ બ્રહ્મ હોઈ અનાદિ અવિદ્યાશક્તિથી
જીવભાવને પ્રાપ્ત થઈ તે સ્વરૂપમાં સ્થિત થઈ વાસનામય ચિત્તમાં
પ્રકાશિત અને સ્ફુરિત થએલા વિશ્વને એટલે આકાશાદિ તત્ત્વોથી
આરંભી છેવટના પૃથ્વીપર્યંતના તત્ત્વોની સૃષ્ટિને જીએ છે, અને
પોતાની અવિદ્યાશક્તિના પ્રભાવથી કલ્પિત આચાર્ય, વેદ, ન્યાયાદિક
સાધનોથી પુનઃ વિદ્યાશક્તિ જ્યારે ઉદય પામે છે ત્યારે વિદ્યા-
શક્તિથી સમગ્ર મોહનો નાશ થતા પોતાના સ્વપ્રકાશ સ્વસ્વરૂપમાં
સ્થિત થાય છે ” માટે અત્યાર સુધીના કહેવાથી એ વાત સિધ્ધ થાય
છે કે સર્વ દેખાતું વિશ્વ વાસ્તવિક રીતે બ્રહ્મરૂપ જ છે છતાં માયાના વશથી
બ્રાન્તિ હોવાના કારણે સર્વવાત તેમાં ભટ્ટી શકે છે અર્થાત્ અનેક
પ્રકારનું પણ દેખાય છે તે પણ વિરુદ્ધ નથી મતલબ એ છે કે

ઉત્પન્ન થતું સર્વ કાર્ય કહેવાય છે, ઉત્પન્ન કરનાર સર્વ જનક એટલે કારણ કહેવાય છે, અને સ્વં એટલે ઘર, ક્ષેત્ર, ધન ઇત્યાદિ, સ્વામી એટલે માલિક દેવદત્ત ઇત્યાદિ નામવાળો, શિષ્ય એટલે વિદ્યાગ્રહણ કરવા માટે વિધિપ્રમાણે ગુરૂપાસે શરણે આવેલો; આચાર્ય એટલે વિદ્યાનો ઉપદેશ કરનારો, પિતા એટલે સરકાર કરનારો અને પુત્ર એટલે તેના વીર્યથી ઉત્પન્ન થએલો ઇત્યાદિ ભેદવાળા વિશ્વને એક જ બ્રહ્મરૂપમા માત્ર અવિદ્યાથી જે જુએ છે તે શ્રીગુરૂમૂર્તિ શ્રીદક્ષિણામૂર્તિ જે શ કર ભગવાન તેમને માફ નમન હો ! આ અષ્ટમ શ્લોકનો ભાવાર્થ છે.

भूर्भ्रांस्यनलोऽनिलोम्बरमहर्नाथो हिमाशुः पुमा-
नित्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् ।
नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात्परस्मादिभो-
स्तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥ ९ ॥

પૃથિવી, જલ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, સૂર્ય, ચન્દ્ર ઓર જીવ યે આઠ—જિનકે ખીતર ચલ અચલ સબહી પદાર્થોંકા સમાવેશ હોજાતા હૈ—જિસકી મૂર્તિ હૈ ઓર વિચાર કરનેસે જિસસે અન્ય કોઈ ઓર વસ્તુ નહીં હ તથા જો સબસે પર ઓર વ્યાપક હૈ ઉસ શ્રી૦। પૃથિવી આદિ આઠ તત્ત્વોંસે બના યહ સંસાર સગુણ મહેશ્વરકા મૂર્તિ વિગ્રહ—શરીર હૈ તૌ ખી વ્યવહારમેં યહ નહીં કહા જા સકતા હૈ કિ લઘુશક્તિ ઓર ગજ્ઞા દોનોંકે જલ પરમ-ત્માકે રૂપ હોનેસે દોનો પવિત્રતામેં ખી સમાન હી હૈં અનુભવસે ઇસ વિષ-યકો અવગત કરના હૈ કિ પરમાર્થમેં યે દોનોં એક હી પદાર્થ હૈં યહી રીતસે ઉક્ત આઠો ખી એકહી હૈં ॥ ૯ ॥

इदानीमुक्तरूपब्रह्मपरोक्षज्ञाने मन्दाधिकारिणामष्टमूर्त्युपासनं क्रम-
शुक्तिदायकम्, उत्तमाधिकारिणां श्रोतव्यादिश्रुतिसिद्धवेदान्ततद्विषय-
ब्रह्मविचारस्साधनमित्यभिप्रेत्याह—भूर्भ्रांसीति ॥

‘भूः’ पृथिवी, ‘अम्भांसि’ जलानि, ‘अनलः’ अग्निः, ‘अनि-
लो’ वायुः, ‘अम्बरम्’ आकाशः, ‘अहर्नाथः’ सूर्यः, ‘हिमांशुः’ चन्द्रः,
‘पुमान्’ सकलकर्मविद्याधिकारी जीवः, ‘इति’ एवम्प्रकारेण, ‘यस्यैव’
परमेश्वरस्य सर्वज्ञस्य सर्वशक्तेः सच्चिदानन्दाद्वयस्य सदाशिवस्यैव
‘मूर्त्यष्टकं’ मूर्तीनां विग्रहभूतानामष्टकम् ‘आभाति’ आ समन्ताद्भाति ।
अयमर्थः—उपासकस्त्वदेहे वर्तमानपञ्चभूतानि व्यष्टिभूतानि सम-
ष्टिभूतैः प्राणापानौ च सूर्यश्चाङ्कनभ्यामेकीकृत्य, पञ्चभूतात्मकशरी-
राभिमानिनं स्वात्मानमष्टमूर्तिपरमेश्वरेणैकीकृत्य, सकलव्यापी अष्ट-
मूर्त्यात्मकस्सदाशिवोऽस्मीति चिन्तयेत् । ततो भावनातिशयेन तत्सा-
युज्यं प्राप्य सर्वैश्वर्यसम्पन्नोन्ते तत्प्रसादासादिततत्त्वज्ञानेन तत्त्वस्वा-
क्षात्कारेण विमुच्यत इति । ‘विष्टशतां’ तत्त्वं विधिवद्गुरुश्रुतिभ्यो
युक्त्या चानिशं विचारयतां पुरुषाणां ‘परस्मात्’ सर्वकारणात्
‘विभोः’ विविधप्रपञ्चात्मना भवतः विवर्तमानात् ‘यस्मात्’ सर्वाधि-
ष्ठानात् सच्चिदानन्दात्मकात्परमेश्वरादन्यत् पृथक् ‘किञ्चन’ किञ्चिदपि
न विद्यते न भवति, सर्वस्य तस्मिन् परमेश्वरेऽध्यस्तत्त्वेन तन्मात्रत्वात् ।
तथा चोक्तं महिम्नस्तवे—

त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमासि पवनस्त्वं हुतवह—
स्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमु धरणि रात्मा त्वमिति च ।
परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणतां विभ्रति गिगं
न विशस्तच्चत्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि ॥ इति ।

श्रुतिश्च—

‘विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं च यत् ।
सर्वो ह्येष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ।,
‘यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चिद्यस्मान्नाणीयो न ज्यायोस्ति कश्चित् ।
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् । इत्याद्याः ।

સ્તબ્ધઃ નિશ્ચલઃ, દિવિ સ્વપ્રકાશે સ્વરૂપે । તથા ચોક્તરૂપબ્રહ્માત્મ-
જ્ઞાનાદુત્તમાધિકારિણામિદૈવ સાચિદાનન્દાદ્યપરશિવરૂપેનાવસ્થાન-
લક્ષણા મુક્તિરાસાદ્યતે, 'અત્ર બ્રહ્મ સમશ્નુતે' ઇત્યાદિશ્રુતેરિતિભાવઃ ।
તસ્મૈ જ્ઞાનોપદેષ્ટે ગુરુરૂપાય દક્ષિણામૂર્તયે પરમેશ્વરાય નમોસ્તિતિ ॥૧॥

હવે પૂર્વે કહેલા પ્રદક્ષસ્વરૂપના અપરોક્ષ જ્ઞાનમા એટલે સાક્ષાત્કારમા
મહાધિકારી પુરૂષોને લગવાનું શ્રીશ કરની અષ્ટમૂર્તિની ઉપાસના
ક્રમમુક્તિ આપનારી છે, અને ઉત્તમાધિકારી પુરૂષોને તો વાર વાર
શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસનાદિ સાધનોથી શ્રુતિસિદ્ધ વેદાન્તશાસ્ત્રનો
વિચાર કરવો એજ મોક્ષતુ સાધન છે એ વાત આ શ્લોકમા કહે છે

ભૂ એટલે પૃથ્વી, અભાસિ એટલે જલ, અનલ એટલે અગ્નિ,
અનિલ એટલે વાયુ, અખર એટલે આકાશ, અહુર્નાથ એટલે સર્થ, હિમાશુ
એટલે ચંદ્ર અને પુમાન્ એટલે સર્વકર્મ-વિદ્યાનો-અધિકારી જીવાત્મા.
એ આઠ સર્વને બાણુનાર સર્વ શક્તિવાળા સમ્યક્જ્ઞાનન્દ અદ્વિ-
તીય સ્વરૂપવાળા પરમેશ્વર સદાશિવ ભગવાનની મૂર્તિઓ છે, અને તે
પ્રસિદ્ધ રૂપથી પ્રકાશિત થઈ રહી છે આનો ભાવાર્થ એ છે કે ઉપાસના
કરનાર પાતાના દેહમા વર્તમાન જે પચમહાભૂત તે સર્વ વ્યક્તિ-
માત્રમા છે તેને સમુદાયગત પચમહાભૂતો સાથે એકીકરણ કરી, પ્રાણુ,
અપાન બે વાયુને સૂર્ય ચંદ્રમા સાથે એકીકરણ કરી, પચમહાભૂતા-
ત્મક શરીરના અભિમાની જીવાત્માને અષ્ટમૂર્તિવાળા પરમેશ્વર સાથે
એકીકરણ કરી, સર્વવ્યાપી આઠ મૂર્તિવાળો સદાશિવરૂપ હું છું એમ
ભાવના દઢ કરે તો એવી ભાવના દઢ થતા તત્ત્વસ્વરૂપને પ્રાપ્ત થઈ,
સર્વ ઐશ્વર્યવાળો થઈ છેવટે તેમની કૃપાથી પ્રાપ્ત થએલા તત્ત્વ-
જ્ઞાનથી તેમના સ્વરૂપની પ્રત્યક્ષતા થતા જ મુક્ત થાય છે વળી વિધિ-
સહિત ગુરૂવાક્ય અને શ્રુતિવાક્યોથી રાત્રિદિવસ યુક્તિથી વિચાર કરનાર
પુરૂષોને આ સર્વ જગતના કારણરૂપ, અનેક પ્રકારવાળા જગતરૂપથી
વિવર્ત-ભાવને પ્રાપ્ત થનાર અને સર્વના અધિષ્ઠાન રૂપ સમ્યક્જ્ઞાન દ
પરમેશ્વરથી બીજું કંઈ દેખાતું જ નથી, કારણ કે આ સર્વ જગત તે

પરમાત્મસ્વરૂપમા કલ્પિત માત્ર રહેલું છે એટલે તદ્રૂપ જ છે એમ સમજવાનું છે એજ વાત મહિમ્નસ્ત્રોત્રમા પણ કહેવામાં આવી છે કે: “હે ભગવન્ ! તમે સૂર્ય છો, તમે ચંદ્ર છો, તમે વાયુ છો, તમે અગ્નિ છો, તમે જલ છો, તમે આકાશ છો, તમે પૃથ્વી છો, અને તમે જીવાત્મરૂપ છો: આ પ્રમાણે તમારી આઠ મૂર્તિને પરિચ્છેદ કરનારી તમારામાં પરિણામ પામેલી અમારી વાણીને તમે ધારણ કરતા હોવા છતાં અમે તમારા યથાર્થ સ્વરૂપને બાણી શકતા નથી જેથી તમે આ રૂપ નથી ” વળી શ્રુતિ પણ કહે છે કે આ વિશ્વ જે ઘર્ધ-ગએલુ, થવાનું, વિચિત્ર, અનેક પ્રકારથી ઉત્પન્ન-થએલું, ઉત્પન્ન-થતું એ સર્વ રૂદ્રરૂપજ છે માટે હે રૂદ્ર રૂપ-ભગવાન્ તમને અમારા નમસ્કાર છે. જેના સ્વરૂપથી પર અથવા અપર બીજું છેજ નહિ, વળી જેનાથી મોટું નાનું કાંઈ છેજ નહિ, જે વૃક્ષની માફક અચલ ઘર્ધ આકાશમા એકરૂપથી સ્થિત થાય છે તેજ પરમાત્માથી આ સર્વ જગત્ વેદિત થએલું છે-વ્યાપ્ત છે એમ સમજવું આ ઠેકાણે આકાશમાં એટલે સ્વરૂપમા-સ્વપ્રકાશમા એમ સમજવું આ બધું કહેવાના અભિપ્રાય એ છે કે ઉક્ત સ્વરૂપવાળા પ્રજ્ઞાના જ્ઞાનથી ઉત્તમાધિકારીઓને તો અહીંજ સંવિધાન હ ને અદ્વિતીય સદાશિવ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થવાથી મુક્તિ થાય છે. શ્રુતિ કહે છે કે ‘ અહિંજ પ્રજ્ઞાને પ્રાપ્ત થાય છે. ’ એવા જ્ઞાનના ઉપદેશ કરનાર શ્રી ગુરૂરૂપ શ્રી હક્ષિણા-મૂર્તિ ભગવાન્ શ્રી શ કરને મારા નમસ્કાર હો ! એ નવમા શ્લોકનો અભિપ્રાય છે.

सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिस्तवे
तेनास्य श्रवणात्तदर्थमननाद्धयानाच्च सङ्कीर्तनात् ।
सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वत-
स्सिद्ध्येत्तत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहृतम् ॥ १० ॥

इस स्तोत्रमें संसारमें जो कुछ देखनेमें आता है वह सब ही वास्तवमें आत्मा है अर्थात् आत्मामें ही नाना भेदसे मासनेवाले नाम, रूप व्यवहारिक होनेसे कल्पित है यह सिद्धान्त अर्थात् प्रत्यगात्माका स्वरूप स्पष्ट रूपसे

बताया गया है, अतः जो अधिकारी इसका (जाति-विद्या-आचार-संपन्न गुरुसे) श्रवण करेगा, श्रवणके बाद (अनेक तर्क-वितर्क-युक्ति-प्रयुक्तिसे) मनन करेगा तथा श्रवण-मननके बाद ध्यान करेगा—अन्य बातोंको छोड़ कर इस मिद्धान्तका साक्षात्कार करेगा और स्वयं निश्चय हो जानेके बाद कीर्तन करेगा—दूसरे अधिकारियोंसे चर्चा करेगा वह अधिकारी (वासनाके न रहने पर) सर्वात्मत्व-विभूतिके साथ—ससारमें जो कुछ है सो आत्माही है इस सिद्धि के साथ ईश्वरभावको प्राप्त करेगा (वासनाके रहजाने पर)—अणिमा आदि अक्षय्य आठ ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा । इस सक्षिप्त स्तोत्रमें भगवान् श्रीशकराचार्यने जिस उपायसे आत्मज्ञानका दिग्दर्शन कराया है वह इतना सरल और स्पष्ट है कि किन्तु परन्तु लिये कहीं स्थानही नहीं है ।

इदानीमेतत्स्तोत्रपाठादौ प्रवृत्तानां पुरुषधौरेयाणामवश्यं भावि फलं कीर्तयन् स्तोत्रमुपसंहरति—सर्वात्मत्वमिति ॥

‘इति’ उक्तप्रकारेण ‘अमुष्मिस्तवे’ अस्मिन् स्तोत्रे ‘इदं’ श्रुतिषु ‘इदं सर्वं यदयमात्मा’ इत्यादिषु श्रूयमाणं ‘सर्वात्मत्वं’ प्रत्यगात्मनस्स्वरूपत्वं ‘स्फुटीकृतं’ स्फुटमावेदितं ‘यस्मात्’ ‘तेनास्य’ स्तोत्रस्य ‘श्रवणात्’ गुरुतो विधिवच्छ्रवणात् ‘तदर्थमननात्’ श्रुत-स्यार्थस्य युक्तिभिरनुचिन्तनात् ‘ध्यानात्’ श्रवणमननाभ्यां निर्णीतस्य तथैव सोऽहं सर्वात्मा परमेश्वरोऽस्मीति विजातीयप्रत्ययातिरस्कारेण सजातीयप्रत्ययैकविषयीकरणात् ‘सङ्कीर्तिनात्’ सम्यक्परेभ्यः कथनाच्च ‘सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं’ सर्वात्मत्वमेव महाविभूतिः महती सिद्धिरणिमाद्यपेक्षया, तस्य त्रिविधपरिच्छेदशून्यत्वात्, तथा सहितं युक्तम् ‘ईश्वरत्वं’ सत्यज्ञानानन्दलक्षणपरमेश्वरत्व, ‘तत्’ श्रुतिप्रसिद्धं ‘स्वतः’ एव नित्यं विद्यमानं ‘स्यात्’ भवेत्, अधुना ज्ञायत इत्यर्थः । ‘पुनः’ भूयः ‘अष्टधा’ अष्टप्रकारेण ‘परिणतं’ मायापरिणामरूपम् ‘ऐश्वर्यं च’ अणिमादिकम् ‘अव्याहृतं’ कचि-

દપ્યપ્રતિહતં ‘સિધ્યેત્’—‘સ એકધા ભવતિ ત્રિધા ભવતિ’ ‘સ
યદિ પિતૃલોકકામો ભવતિ સદ્ગુણ્યાદેવાસ્ય પિતરસસમુપતિષ્ઠન્તે ”
इत्यादि श्रुत्युक्तं सर्वं भवेदित्यर्थः ॥ १० ॥

एवमेषा कृता व्याख्या दक्षिणाशामुखस्तुतेः ।

यथामति तया तुष्टो दक्षिणामूर्तिरस्तु नः ॥

॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यकैवल्यानन्दयोगी-

न्द्रपादकमलभृङ्गायमाणस्वयम्भकाशयतिविर-

चितश्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रव्याख्यालघु-

तत्त्वसुधाख्या समाप्ता ॥

ઉપર કહેલા પ્રકારથી આ સ્તોત્રમાં, શ્રુતિમાં કહે છે કે “આ
સર્વ જગત્ આત્મસ્વરૂપજ છે” તેવા રૂપથી શ્રવણ થતું જીવાત્માનુ
સ્વરૂપ સ્પુટતાથી જણાવેલું છે માટે આ સ્તોત્રના સાબળવાથી એટલે
ગુરુગુણથી વિધિ પ્રમાણે સાબળવાથી, અને સાબળેલા અર્થેનું
યુક્તિથી વાર વાર ચિંતન કરવાથી તેમજ આ બે પ્રકારથી નિર્ણય
થએલા અર્થનો ‘તે હું સર્વાત્મા પરમેશ્વરરૂપ છું’ એ પ્રકારે
સાક્ષાત્કાર થવાથી એટલે વિજ્ઞાતીય જ્ઞાનનો (તરસ્કાર કરી સજ્ઞાતીય
જ્ઞાનના વિષયીકરણથી અને સારી રીતે બીજાઓને કહેવાથી સર્વા-
ત્મપણારૂપ જે મોટી સિદ્ધિ એટલે અણ્ણિમદિ સિદ્ધિઓની અપે
ક્ષાથી મોટી—કારણ કે ત્રણ પ્રકારના પરિચ્છેદથી રહિત છે માટે મોટી—જે
સિદ્ધિ તેથી યુક્ત સત્ય, જ્ઞાન અને આનન્દ લક્ષણવાળું પરમેશ્વરપણું
કે જે શ્રુતિ પ્રસિદ્ધ છે એવા આત્મસ્વરૂપનો હમેશા સાક્ષાત્કાર થાય છે
એટલે પૂર્વથી વિદ્યમાન હોવા છતાં હમણા જે જણાય છે તે અને ફરીથી
આઠ પ્રકારથી માયાના પરિણામરૂપ અણ્ણિમાદિઐશ્વર્ય કે જે કોઈ
ઠેકાણે રામતું નથી તે સિદ્ધ થાય છે કે જે ઐશ્વર્યને છવટે શ્રુતિ વર્ણવે
છે કે “તે એક રૂપ થાય છે, ત્રણ રૂપે થાય છે, પિતૃ લોકની તેને ઇન્દ્રિયા
થાય છે તો તેના સ કલ્પમાત્રથી બધા પિતૃઓ તેને મળે છે એ
પ્રકારે સર્વ તેને પ્રાપ્ત થાય છે.” આ દશમા રલોકનું તાત્પર્ય છે.

ॐ तत्सव

Printed by C S Deole, at the Bombay Valbhav Press, Servants of India
Society's Home, Sandhurst Road, Girgaon, Bombay

Published by Pandit Ramapati Shastri, Murlidhar Manglik,
Kandewadi, Bombay, No 4.

All rights reserved by the Publisher.
